

राष्ट्रीय धरोहर

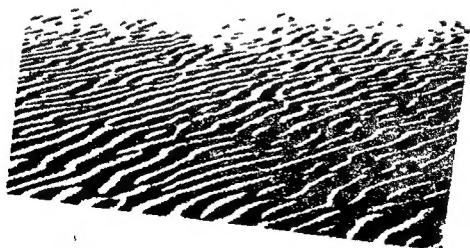
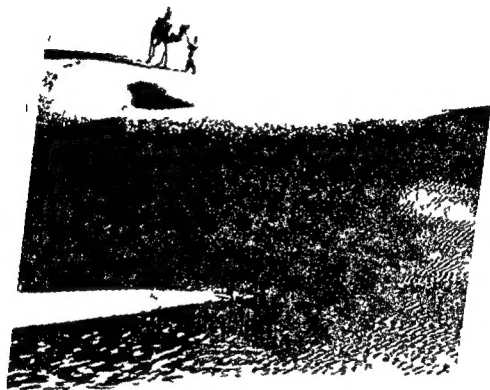
परिमल प्रकाशन

१७, एम० आई० जी०, बाघम्बरी आवास योजना
अल्लापुर, इलाहाबाद-२११ ००६ फोन ५२७७१

राष्ट्रीय धरोहर/वेद व्यास

प्रकाशक
परिमल प्रकाशन
17, एम० आई० जी०
वाघम्बरी आवास योजना
अल्तापुर, इलाहाबाद-211 006

मुद्रक
पियरलेस प्रिन्टर्स
1, बाई का बाग
इलाहाबाद- 211 003

आवरण
इम्पेक्ट, इलाहाबाद

सर्वाधिकार
लेखक

प्रथम संस्करण
1989 ईसवी

मूल्य एक सौ पत्तीस रुपये म.

- सुमन, रचना,
प्रगति एव विचार को
सप्रम

अपना देश

बक्सर लोग बातचीत में कहते हैं कि हम सब जानते हैं और हमें सब मालूम है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को तो क्या अपने महान देश भारत के इतिहास, संस्कृति, साहित्य और चिंतनधारा को भी ज़रूरी तौर पर जानते हैं। यही कारण है कि हमने देश, धरती, समाज और लोक जीवन की अपनी अलग-अलग व्याख्याएँ बना ली हैं। विविधता में एकता का मुहावरा तो हमें याद है किंतु इस एकता के भीतर छिपे सत्य से हमारा दूर-पास का कोई रिश्ता अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। यह पहली मुझे बचपन से ही परेशान किया करती थी कि आखिर इस भारत का क्या क्या है? वास्कोडिगामा की तरह मैंने किसी भारत को नहीं खोजा है और न ही मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह इस भारत को किसी इतिहास के विकास का आधार बनाया है।

एक समय था जब गाँव से कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा पर जाता था तो गाँव में उत्सव होता था लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारी अनगिनत यात्राओं के बीच अब किसी भी यात्रा का कोई महत्व नहीं है। सतों की बानियाँ हमें अब भाव विभोर नहीं करती। संगीत के सुरनाद अब हमें दि प लोक में नहीं ले जाते। मेले और पर्व अब हमारी लोक आस्था के केन्द्र नहीं बनते। यह बदलाव जहाँ समय का है वहाँ विज्ञान, उद्योग और जन संचार के क्षेत्र में आई क्रान्ति का भी है। आदमी अपने भीतर सिमट रहा है और उसके अंतरघट में प्रकृति, संस्कृति, दर्शन और जन्मभूमि के प्रति गहरी उदासीनता का भाव बढ़ता जा रहा है। पहले वह अपनी परम्परा के प्रति चिंतित था तो अब वह अपनी पहचान के लिए परेशान है। पहचान का उसका स्वरूप अब राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी न होकर अपने जातीय घम और संस्कार में सिमट गया है। सामाजिक न्याय के सवर्ण में आज वह स्वयं एक महाभारत का पात्र है। वह तीर्थ को पयटन, संगीत को मनोरंजन, संस्कृति को प्रदर्शन,

साहित्य को शोक और महान भारतीय चरित्रों का बीत हुए समय का प्रसाद मानता है। भारत की आत्मा अब उसके गाँवों में ही शेष रह गई है।

अब महापुरुष उसके लिए एक जयती और शताब्दी हैं। अब मनुष्य उसके लिए एक धर्म और जाति है अथवा महज एक राजनीति है। कालिदास की तरह वह जिम पट की डाली पर बैठा है उसे ही काटने में उसकी सारी शक्ति लगी हुई है। वह विवादों को सुलझाता कम है तो उन्हें बढ़ाता ज्यादा है। यही सोच विचार का परिवर्तन मुझे भी बार बार यही कहता है कि मैं उस भारत की मुख्यधारा को ढूँढ़ूँ जिसमें नहाकर हम आज तक वैदिक और युगान्तकारी बने हुए हैं।

इसी आस्था से मैंने भारत के अनेक रूपा को देखा और उनका परिचय बनाया। राष्ट्र की प्रकृति और संस्कृति को जानने के लिए ही मैंने शब्द चित्रा के आयाम को बदला तथा यह प्रयास किया कि हम अपने भारत की धरोहर को उसकी सहजता के साथ जानें। प्रस्तुत सग्रह के छोटे छोटे परिचयात्मक लेख वस्तुतः उन असह्य सोचों के लिए हैं जो साधन और समय के अभाव में 'कठौती' को ही 'गंगा' समझते हैं या फिर उन विद्याधियों के लिए हैं जो देश की व्यापकता और विभिन्नता के प्रति मन में गहरी आस्था और जिज्ञासा रखते हैं।

सक्षिप्त परिचय की यह चित्रशाला मैंने आकाशवाणी जयपुर के प्रसारित 'अपनादेश' कार्यक्रम के लिए तैयार की थी। इनका देश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी वर्षों तक आकाशवाणी के पंचरंगी कार्यक्रम 'विविध भारती' से प्रसारित हुआ था। कम समय में देश के इतिहास, समाज और संस्कृति को जानने का यह वार्तारूप जन सामान्य द्वारा पसंद भी किया गया था। अतः सामान्य ज्ञान के स्तर पर इस परिचय द्वारा का महत्व मुझे आज भी प्रासंगिक नजर आता है।

'राष्ट्रीय धरोहर' में संकलित लेख यदि मुझसे आज कोई लिखने को कहे तो शायद मैं नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन एक उम्र थी और एक समय था जब मैंने ये लेख बड़े चाव और मेहनत से लिखे थे और अपनी समझ को राष्ट्र की महानता से सींचा था।

इस सग्रह में कई अध्याय हैं और इसके अंतर्गत अनेक कानचक्रों में घूमते कपालोक्त हैं। यह संकलन एक सम्पूर्ण भारत की परिवर्तन करने में सहायक बन सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें सब कुछ भले ही नहीं हो लेकिन बहुत कुछ अवश्य है। एक साथ अनेक चित्रों को देखना और उनमें समन्वय के आधार तलाशना ही इस 'राष्ट्रीय धरोहर' की अभिलाषा है।

आज विद्यालयों में, परिवारों में तथा पुस्तकालयों में कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलती जो सरलता से इस भारत की अमूल्यनिधि को एक साथ और एक जगह बता सके। इस सदर्भ में यह सकलन हमारी 'राष्ट्रीय धरोहर' का पहला सोपान है जो विश्वकोश और ज्ञानकोश तो नहीं लेकिन परिचर्युकोश जैसा अवश्य है।

'राष्ट्रीय धरोहर' के भयन में अभी तक मैंने जो कुछ पायां और लिखा उसे ही प्रस्तुत करने का यह विनम्र प्रारम्भ है तथा आशा करता हूँ कि आपके लिए, अपने लिए और सम्पूर्ण भारत की एकता के लिए मेरा यह भयन निरंतर जारी रहेगा। आपके सुझाव ही इस अपूर्ण को पूर्ण बनायेंगे क्योंकि इस दुनिया में सत्य के अतिरिक्त कोई भी सम्पूर्ण नहीं होता। जाति, धर्म, पूजा और राजनीति के चक्रव्यूह में महान भारत की पहचान इस 'राष्ट्रीय धरोहर' से ही संभव हो पायेगी।

इस पुस्तक में जो कुछ अच्छा है, वह आपका है तथा जो कुछ कमी है, वह मेरी है। साथी शिवकुमार सहाय ने मेरे इस प्रयोग को आप तक जिस आत्मीयता से पहुँचाया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार मानता हूँ। साथी डॉ० अशोक त्रिपाठी ने इस 'राष्ट्रीय धरोहर' को नया स्वरूप और सिलसिला दिया है अतः उन्हें मैं कभी भूला नहीं पाऊँगा।

यह 'राष्ट्रीय धरोहर' उस प्रगतिशील सोच और विचार की अवधारणा भी है जो सामाज्यजन के सनातन काल से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम है। आप इस किसी भी दिशा और दृष्टि से देखें और पढ़ें यह धरोहर आपको अपने गौरव का आभास करायेगी।

27 मई, 1989

—वेद व्यास

जयपुर (राजस्थान)

अनुक्रम

□

परिक्रमा	17 127
आबू	19
अमृतसर	23
अजन्ता	25
अजमेर	27
अमरनाथ	29
ओसियाँ	31
उज्जैन	34
एकलिंगजी	36
एलीफँटा	38
केवलादेव घना	39
गलताजी	41
केदारनाथ	43
कुरुक्षेत्र	45
कीर्तिस्तम्भ	47
कामरूप	49
काचीपुरम्	51
काशी	53
कुम्भकोणम	55
खजुराहो	57
चित्तौडगढ़	59
जयपुर	61
जतर मतर	63

जलियाँवाला बाग	65
जैसलमेर	67
कुवाजा की दरगाह	70
कुल्लू घाटी	72
जगन्नाथपुरी	75
द्वारकापुरी	77
देशनोक	79
देववाडा	81
तिरुपति	83
पाडिचेरी	86
पालिताना	87
पुष्कर	90
बौद्ध गया	92
बदरीनाथ	94
मडोर	96
माडू	98
मदुरई	100
मथुरा	102
राजमहेन्द्रवर	104
रामेश्वरम्	105
साल किला	107
सहाख	109
सारनाथ	111
सांची	113
सावरमती	115
सोमनाथ	117
श्री शैलम्	119
हरिद्वार	121
पाटलिपुत्र	123
रणकपुर के जैन मंदिर	125

धर्मगुरु	129-156
गौतम बुद्ध	131
महावीर	135
भीखणजी	137
मोइनुद्दीन चिश्ती	139
निजामुद्दीन औलिया	141
जामोजी	142
गुरु नानक	145
गुरु अमरदास	148
गुरु तेगबहादुर	149
गुरु गोविन्द सिंह	152
	154

भारत के कर्णधार	157-208
महादेव गोविन्द रानाडे	159
फीरोजशाह मेहता	161
मदनमोहन मालवीय	163
विवेकानन्द	165
माला साजपत राय	167
गोपाल कृष्ण गोखले	169
महर्षि अरविन्द	171
वल्लभ भाई पटेल	174
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	177
सरोजिनी नायडू	179
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद	181
हकीम अजमत खाँ	184
सुभाषचन्द्र बोस	186
डॉ० जाकिर हुसैन	188
हरिभाऊ उपाध्याय	191

लालबहादुर शास्त्री	193
चन्द्रशेखर आजाद	195
गोपब धु	198
परमवीर शतान सिंह	200
चन्द्रशेखर वेंकटरमन	203
होमी जर्हागीर भाभा	206

रचनाकार 209-274

तिस्वत्लुवर	211
कवन	212
नम्मासवार	214
कालिदास	216
माध	218
अमीर खुसरो	219
मिर्जा गालिब	222
मीराबाई	224
ईसरदास	226
पृथ्वीराज राठीड	230
रज्जब	234
जान मुहम्मद	237
हरिया साहिव	239
वाजिद	242
सूयमल्ल मीसण	244
कमरदान लालस	248
गवरी बार्ड	253
भूपण	258
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	260
जयशकर प्रसाद	263
प्रमच	265

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'	268
वृन्दावनलाल वर्मा	270
क्रांतिकारी साहित्यकार यशपाल	272
संगीतकार	275-283
विष्णुनारायण भातखण्डे	277
विष्णु दिगम्बर पलुस्कर	279
त्यागराज	281
नृत्य	285-290
रास	287
कथकलि	289
पद्य	291-301
मकर सङ्क्रांति	293
पौर्णमासी	294
ओणम	296
ईदुल फितर	298
चेतीचढ	300
देवगण	303-320
गणेश	305
शिव	307
रामकथा	310
सहस्रनाम	313
चामुण्डा	314
रामदेव	317
योगापीर	319

परिक्रमा

.

आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी तीर्थस्थल हैं वे या तो किसी तालाब या नदी के किनारे हैं या फिर किसी पर्वत की चोटी पर। इसके पीछे निश्चय ही वातावरण की पवित्रता का उद्देश्य रहा होगा। आबू पर्वत भी ऐसा ही स्थल है जहाँ कि कई घम एक साथ विकसित हुए। केवल घम इतिहास में ही नहीं अपितु कला एवं युद्ध कौशल के इतिहास में भी आबू पर्वत का उत्प्रेषण विशिष्टता से हुआ है। पुराण, उपनिषद्, महाभारत और जैन ग्रंथा में तो आबू को सर्वोत्तम पुण्यल्लामा धरा धाम माना गया है। पद्मपुराण में उल्लेखानुसार—“हिमालय पर्वत के पुत्र अर्बुदा अर्थात् आबू पर वसा जाय जहाँ पहले पाताल में जाने के लिए एक सुरग थी। जहाँ का महर्षि वशिष्ठ का आश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ यदि मनुष्य एक रात भी निवास कर लेता है तो उस हजार मोदान करवे का पुण्य होता है।”

आबू पर्वत 21 किलोमीटर लम्बा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रदेश में सब कुछ शोभायमान, रमणीय और स्वाभाविक है। यहाँ की एकांतिक सुन्दरता को देख कर लगता है जैसे इस स्थान को प्रकृति देवी ने अपनी परम साइली सत्तान के लिये मजाया हो। घोंसलों में बैठे भूरे तीतर, वृक्षों पर पवित्रबद्ध कबूतर और कठोर लकड़ी पर अपनी चोंच का जोर आजमाते हुए लक्कड़फोड़ अर्थात् खातीचिड़े की आवाजें यहाँ खूब सुनाई देती हैं। फल फूला से आच्छादित, नदी नाला व झरनों से प्लावित और कोहरे के काले चोंगे से अवगुठित प्रतापशाली आबू अपने विषय में अनगिनत कल्पनाओं का जन्मदाता है।

इतिहासज्ञ अलवरैण्डर किनलाक फाब्स के अनुसार—“इस पर्वत क्षेत्र में केषड़े की झालियाँ बहुत उगी हैं। मुनि के देवालय की इमारत छोटी है, जिसमें श्यामवर्ण के सगमरमर की बनी मुनि-मूर्ति विराजमान है। इन मुनिवय ने अवलेश्वर के अभिनकुण्ड में से क्षत्रियों को उत्पन्न किया था। वशिष्ठ मुनि के देवालय में प्रातः काल, दोपहर और संध्या समय चौघडिये की गभीर ध्वनि होती है। यहाँ पर आबू के शूरवीर, दनुजनासक, घागरवध परमार की पीतल निर्मित मूर्ति विद्यमान है, जो अपनी जाति को उत्पन्न करने वाले ऋषि की अभ्यथना कर रहा है। यहाँ के सबसे अधिक चमत्कारी शिखर पर अवलगढ़

दुग बता है। इस प्रकार के चणनात्मक चित्रण से हम यह बात अवश्य जान पाते हैं कि आबू पर्वत ऐसी अनक कथा धाराओं का सूत्र है जो हिन्दू-जैन धर्म पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है।

कहते हैं यह सागर तल से बारह सौ उन्नीस मीटर की ऊँचाई पर है। इसकी सबसे ऊँची चोटी का नाम गुरु शिखर है। भूगर्भ शास्त्रियों की ऐसा या यत्ना है कि यहाँ पहले समुद्र था। कालांतर में यह हरी भरी भूमि में बहना और फिर ईसा से पच्चीस हजार वर्ष पहले, पर्वत रूप में परिणत हुआ। परम्परा के अनुसार यह महर्षि विशिष्ट का निवास स्थान है जो बुद्धिवाद का प्रतीक है। यही कारण होगा कि इस पर्वत का नाम अरबुद पर्व। यथा द्वारा अनामों की शुद्धि कर उन्हें आय बनाने की प्रणाली के आधार पर ही आबू का अग्निकुण्ड की परम्परा प्रचलित हुई। यह परम्परा यहाँ का विशिष्ट स्थान गामुछ से सम्बंध रखती है।

यों इस पहाड़ी का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व किया है। महाभारत में उल्लेख है कि यही पर स पृथ्वी में छेद किया गया और विष्णु पुराण में परी पुत्र पर्वत पर सौराष्ट्र सुर, अभिरास अबुद्धि आदि क्षेत्र इसके ही परिचायक हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के द्वारा यह निश्चय करना पड़ता है कि प्रारम्भ में यहाँ शैवमत का प्रभाव था। पर 1032 ईसवी के बाद जैनो का प्रभाव प्रारम्भ हुआ।

हम ग्रेल के इतिहास के सम्बंध में इतिहासकार मानते हैं कि 12 वीं शताब्दी में यहाँ परमार शासक राज्य करते थे। सम्भवतः 326 ईसवी पूर्व मौयकाल से आठवीं शताब्दी के चरमप्री युग तक महाभारत की केन्द्रीय शक्ति का अधीन रहा। माय ही गुजरात के चालुक्य, सोलकी एवं बादेता शासकों के अधीन आबू के परमार रहे हैं। अधिकांश परमारों की दो राजधानियाँ अचलगढ़ और चद्रावती वर्णित हैं। 1131 ईसवी में आबू देवडा चौहानों के अधीन चला गया। अधियात कहनी है कि 15 वीं शताब्दी के मध्य में राणा कुम्भान गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिये आबू की पहाड़ियाँ में शरण ली थी। इन्हीं अबुद्ध पहाड़ियों की सहायता से राव, सुगताण गुरिल्ला गणनीति द्वारा मुयन फौजों को तग किया करता था। राज स्थान का सर्वचित व्याख्याकार कनल जेम्स टाड इस क्षेत्र में 22 जून 1822 ईसवी को आया। यह पहला अंग्रेज था जिसने आबू की खोज की। अंग्रेजी साम्राज्य एवं स्वतंत्र भारत की बम्बई सरकार के अधीन रहने के पश्चात् राजस्थान की जनता के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 1 नवम्बर 1956 का यह राजस्थान में सम्मिलित किया गया।

आबू, मंदिरा का घर और कला का केन्द्र है। पश्चिमी रेलवे की अहमदा-

बाद—दिल्ली रेल लाइन पर भाउट आबू, आबू रोड स्टेशन से उनतीस किलोमीटर की दूरी पर है। आबू पर्वत पर घरातल से 450 सीढ़ियाँ चढ़ने पर अर्द्धदेवी का मंदिर है जो पहाड़ की एक गुफा में बना है। ईसवी सन् 1518 के अभिलेखानुसार सम्भवत यह आय बुद्धिवादियों का विचार स्थल रहा हो। आबू शहर से 8 किलोमीटर दूर, प्रसिद्ध अचलगढ़ है जहाँ अचलेश्वर अर्थात् शिव मंदिर, मन्दाकिनी कुण्ड, कर्पूरसागर आदि हैं, यही राणाकुम्भा ने एक बार शरण ली थी। अचलगढ़ में जैनो के मंदिर जिनमें शातिनाथ, नेमिनाथ मंदिर और चोमुखजो के मंदिर प्रमुख हैं। यही पास में है भट्ट हरि गुफा, औरिया का शैव मंदिर, जहाँ चौदहवीं शताब्दी में रामानन्द जी ने भक्ति आन्दोलन के प्रारम्भ से पूर्व अगस्त ध्यान किया था। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर 750 सीढ़ियाँ उत्तर कर वशिष्ठाश्रम है जहाँ एक कुण्ड में गोमुख से जल गिरता है। यहाँ मंदिर में महर्षि वशिष्ठ तथा अरुघती जी की मूर्तियाँ हैं। कहते हैं वशिष्ठ मंदिर 1337 ईसवी में चन्द्रावती के चौहान राजा काहलदेव के सत्त्वावधान में बना था। यहीं है वह अग्निकुण्ड जो राजपूतों की उत्पत्ति का उद्गम है। अभिलेखानुसार प्राचीन लाखनगर यही स्थित है। वशिष्ठ आश्रम के पास है व्यासतीय, नागतीय और गौतम आश्रम। कहते हैं इस नागकुण्ड में ही उत्तम मुनि तक्षक का पीछा करते हुए पाताल तक गये थे। यहाँ नाग पंचमी का मेला लगता है। गौतम आश्रम में कामधेनु गाय एवं अर्द्धदादेवी की मूर्तियाँ हैं।

हिंदू देव पर्वत आबू से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है—विश्व प्रसिद्ध देलवाडा का जैन मंदिर समूह, जिसमें 5 जैन मंदिर हैं। सगरमर से बने ये मंदिर बारीक कलात्मक कार्य के लिये दर्शनीय हैं। एक सौ चालीस घन फुट दीवार से घिरा विमलशाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का जैन मंदिर जिसे ईसवी सन् 1031 में मंदिरो की भुवनेश्वर प्रणाली पर बनाया गया, विशेष अवलोकनीय है। मंदिर के मोती नयना आदिनाथ की मूर्ति, चवूतरे, गुम्बद और स्तम्भों पर अद्वितीय कला अंकन देखते ही बनता है। मंदिर के सामने ही अश्वारूढ विमलशाह की मूर्ति है।

समूह में दूसरा कला पूर्ण मंदिर वस्तुपाल और तेजपाल का है। इसको नेमिनाथ या लूणवसहि का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की बनावट यों तो विमलशाह के मंदिर जैसी है, किंतु कलात्मक दृष्टि से यह अधिक प्रभावी व समृद्ध है। इनकी रचना सुना है शोभनदेव नामक शिल्पी ने की थी। बनल जेम्स टाड के कथनानुसार “भारत में इन मंदिरो की सुंदरता का मुकामला शायद ही कोई कर सकता है।” फर्ग्यसन के अनुसार—

मूकम म सूकम विषय तत्त्वा का सुन्दर अंकन यहाँ जिस कोमलता तथा चतुराई से हुआ है वह अयत्न नहीं हुआ। एव अय इतिहासक फास अपनी पुस्तक 'रास-माला' में लिखते हैं कि इन मन्दिरों की सुदाई के काम में स्वाभाविक, निर्जीव पदार्थों के चित्र बनाए गये हैं, जिनमें जीवनचर्या, नौका विहार, व्यापार और युद्ध के चित्र भी सम्मिलित हैं।

साथ ही इस पवत प्रदेश पर यज्ञेश्वर है, जहाँ तीन पुराने मठियाँ हैं। यहाँ उन्हें कुआँरी कथा का मन्दिर कहते हैं। बनरवल हैं—जहाँ महावीर स्वामी का मन्दिर है भगवान् दत्तात्रेय का स्थान है, कृष्ण तीर्थ है और राम-गुफा है।

इन सबके अतिरिक्त यहाँ का आकर्षण स्थल है नक्की झील, जिसे कहते हैं देवनाओ ने नख से खोदा था। दिन भर पास पड़ोस के घम स्थला की आराधना के बाद शाम को घाटी की सुगन्धित बजार के साथ नक्की सरोवर में नाव पर घूमना आबू यात्रा की पहली और अंतिम उपलब्धि है, जो राजस्थान गुजरात और मध्यप्रदेश के ससानियों को ही नहीं अपितु दूर देश के पर्यटकों को भी पसंद आती है।

आबू पवत ऐसा स्थान है जहाँ भगवान् का आवास हुआ, भगवान् कृष्ण का रहवास हुआ और अम्बरीष ऋषि ने तपस्या की। 'सूर्यास्त' बिंदू रेग और रोबर्टस्पर आदि अनेक रोचक स्थानों की इस पवत नगरी को न जाने ऐसे कितने देव पुरुषों एव राजाओं का सान्निध्य मिला है, जिसके कारण यहाँ का प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य चिरस्पाई बनता चला गया।

लोक साहित्य में इस पवत घाम की महिमा नाना रूपों में वर्णित है। लोक गीतों में जहाँ इसके प्राकृतिक वैभव को गाया गया वहाँ लोककथाओं में इसके पौराणिक आख्यानो को स्थान स्थान पर चर्चा का आधार बनाया गया। मार बोले रे मलजी आबू रे पहाड़ी में' एक ऐसा ही राजस्थानी लोक गीत है जो इस पवत की सप्तभगी सुपमा को अपने में संजोये है।

इसके साथ साथ काव्य की अय विधाओं में भी आबू का वर्णन हमें पढ़ने का मिलता है। राजस्थान के प्रकृति सौंदर्य काव्य के अंतर्गत कहा गया है।—

दूँ दूँ केतकी क्षिरण क्षिरणे वाय।

अरबुद की ऋवि नेखता और न आवे दाय ॥

राजस्थान की अरावली पवत श्रृंखला का प्रतीक आबू कथा घारा का ऐसा सगम है जहाँ जाकर मन पावन हो जाता है। जहाँ आबू के ऊँचे शिखरों

से राजस्थान और गुजरात के दूर तक फैले प्रदेशों को देखकर यात्रियों का मनोबल बढ़ता है, वहाँ उस दिन की याद भी आती है जब यहाँ की सुविज्ञ जनता ने जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म के जय घोष सुने होये और राजाओं की विक्रमावलियों को सराहा होगा। पुरातत्व एवं धर्म दर्शन का यह पवित तीर्थ 'आबू' शिव पावती, आग्निनाथ, नेमिनाथ, गौतम और वशिष्ठ, उन सबकी रगभूमि है जिनकी कीर्ति कभी धूमिल नहीं पड़ती।

अमृतसर

कहते हैं हर नगरी की अपनी गाथा होती है, अपनी सस्कृति होती है, अपनी विशेषता होती है। उत्तर भारत की घमपुरी इसका अपवाद नहीं हो सकती। भारत की राजधानी दिल्ली से 483 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में व्यास नदी के किनारे सिक्खों की यह पवित्र तीर्थिका अवस्थित है, जहाँ आज भी आदिग्रन्थ मूलरूप में सुरक्षित है तथा नित्य पढ़ा जाता है। जिस तरह मुसलमानों के लिये मक्का और हिन्दुओं के लिये बनारस का माहात्म्य है, उसी प्रकार सिक्खों के लिये अमृतसर का।

कहते हैं गुरु नानक का इस भूमि पर निवास रहा। अमृतसर का प्रारम्भिक प्रारूप तो चौथे घमगुरु रामदास ने तैयार किया, लेकिन कृत्रिम तालाब के बीच 'स्वर्ण मन्दिर' की स्थापना सत्रहवीं शताब्दी में इनके पुत्र और पाचवें गुरु अर्जुनदेव ने की। कुछ लोग इस मन्दिर को 'हरमन्दर' कहते हैं तो कुछ दरबार साहब। किन्तु स्वर्ण मन्दिर के रूप में यह देश विदेश में भली भाँति जाना जाता है। कहते हैं अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने एक बार इस मन्दिर को नष्ट कर लिया था लेकिन इसका पुनर्निर्माण खालसा वीरों के साहस एवं धर्म के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का परिचायक है। अमृतसर में यों तो कोई 13 गुरुद्वारे हैं लेकिन स्वर्ण मन्दिर इनमें मुख्य है। चौकोर सरोवर के मध्य 65 फुट लम्बे और इतने ही चौड़े चबूतरे पर स्थित यह भव्य गुरुद्वारा है, जिसमें कला एवं धर्म वैभव की झाँकी स्पष्टतया देखी जा सकती है। आगे चलकर स्वर्णमन्दिर के विकास में प्रसिद्ध सिक्ख महाराजा रणजीत-सिंह का योग रहा, जिन्होंने हरमन्दर, दरबार साहब या स्वर्णमन्दिर के गुम्बदों को स्वर्ण से भडित किया। यह मन्दिर तीन मंजिल का है क्योंकि

यह सरोवर के बीचों बीच स्थित है, अतः भक्तों के मुख्य भूमि से मंदिर के भीतर तक जाने हेतु सुंदर कलाकारी से युक्त पुल बना हुआ है। दूसरे हिंदू मंदिरों की भांति स्वर्ण मंदिर तीन तरफ से बंद है तथा पूर्व दिशा की ओर से खुला है। मंदिर के भीतर, मध्य में पवित्र ग्रंथ साहिब स्थित है जो सुनहरी रेशमी कपड़े से ढंका रहता है। मंदिर के पास ही है प्रसिद्ध अकाल तख्त, जहाँ कि गुरु अपने अनुयायियों को दिशा एवं दृष्टि प्रदान करते हैं।

आज भी यह स्थान सिक्खा की धर्मचर्या का केन्द्र है। यहीं पर मंदिर को अर्पित भक्तों की अमूल्य सम्पत्ति एवं ऐतिहासिक अस्त-तोषाखाना में सुरक्षित है। स्वर्ण मंदिर ने इतिहास के कई अभिशाप झेले। नादिरशाह से लेकर अंग्रेजों के राज्य काल तक कई बार इस मंदिर को क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन अमृतसर और अकालतख्त को कोई भी नहीं मिटा सका। सभी तो हर विजय पर सिक्ख पथ कहता है—'बाढ़ गुरु की फतह'।

कैसे पता था कि गुरु रामदास द्वारा सात सौ रुपये में खरीदी ग्रामभूमि आगे चलकर अमृतसर के रूप में बदल जायेगी। यहाँ कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि सम्राट अकबर ने गुरु को यह भूमि भेंट की थी। स्वर्णमंदिर में नगे सिर नहीं जाया जाता पर नगे पैर जाया जाता है। मंदिर की दीवारों पर पशु पर लगर में जहाँ कि भक्तों को भुक्त भोजन मिलता है काम करते अनगिनत अमीर एवं गरीबों को हम देखते हैं, जो इस रूप में सेवा को पुण्य समझते हैं। मंदिर की सगमरमरी दीवारों पर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रेरक अक्षर एवं कलाचित्र तो देखते ही बनते हैं। इतिहास के अनुसार स्वर्णमंदिर की व्याख्या निम्नप्रकार की है, जब कि एडमंड हक्सले के शब्दों में सिक्खा का स्वर्णमंदिर सम्पूर्ण रूप से शुद्ध है तथा कृता एवं धर्मगत पवित्रता में वेजोड है। स्वर्णमंदिर के अतिरिक्त अमृतसर का दूसरा ध्यानार्थक स्थान है जलियावाला बाग, जहाँ पर कि अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे देशभक्तों को गोलीयाँ चलाकर मारा था। धर्म तीर्थ एवं राष्ट्रीय तीर्थ की इस भूमि में पाँच ऐसे स्थान हैं जहाँ स्नान कर समस्त पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये पाँच सरोवर हैं—स्वर्णमंदिर का अमृतसर सतोपसर रायसर, विवेकसर और कमलसर या कालसर। स्वर्णमंदिर के चारों ओर बना सरोवर ही अमृतसर कहलाता है जिसने कि नाम पर अमृतसर शहर का नाम अमृतसर हुआ।

कथा है—श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव, कुश ने पकड़ लिया, तब घोर युद्ध छिड़ गया। लव, कुश ने युद्ध में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का ता मूर्छित कर दिया पर श्रीराम रथ में मूर्छा का बहाना कर पड़े रहे। अंत में लव, कुश ने इंद्र से अमृत प्राप्त किया और उस अमृत से सबको

सचेत किया। शेष अमृत वही भूमि में गाड़ दिया गया। त्रेतायुग में जहाँ अमृत गाड़ा गया था, वही कलियुग में गुरु रामदास ने सरोवर खुदवाया, जहाँ कि नहाने पर एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, अतः इस तीर्थ का महत्व तभी से स्थापित हुआ।

अतः अमृतसर किमी अथ शहर की भाँति नहीं है, अपितु वह धर्म एवं सस्कृति का उद्बोधन केन्द्र है।

अजन्ता

“बेल लें अनुभूति की सचित्त कनक का जो इकट्ठा भार,
ऐसे कहाँ हैं।

अस्तित्व की इस जीण घादर की इकहरी घाट के यह तार।”

निश्चय ही अनुभूति और अस्तित्व की चित्रावली यदि हम आज देखना चाहें तो सहसा हमारे एलोरा, एलीफंटा, महाबलीपुरम, बाघ और अजन्ता की गुफाओं के दृश्य उभरने लगते हैं। भारतीय कला के इतिहास तथा इसके प्रारम्भ और विकास के सम्बन्ध में रघुवश एवं उत्तररामचरित में बहुत कुछ लिखा गया है, साथ ही प्राचीन भारतीय अवशेषों से भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय सभी के घरों की दीवारों पर चित्र अंकित रहते थे, जो पशु पक्षी और मनुष्य की आकृतियों वाले थे। प्राचीन भारत की चित्रकारी का वास्तविक स्वरूप अजन्ता की गुफाओं में पाया जाता है। अजन्ता जाने के लिये बम्बई से औरंगाबाद होकर जाया जा सकता है, जहाँ से कि ये 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद के अतिरिक्त अजन्ता देखने हेतु जलगाँव होकर भी जाया जा सकता है।

अजन्ता की गुफाओं के चारों तरफ घना जंगल है, पहाड़ी शृंखलाएँ हैं और यही पाम में बहती है—वधोरा नदी। आपको आश्चर्य होगा कि अजन्ता की गुफाएँ 250 फीट ऊँची पहाड़ी में स्थित हैं, जो अघगोलाकार बहुत दूर तक चली गई हैं। या अजन्ता की गुफाओं के निर्माण काल के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ता एक मत नहीं हैं, फिर भी यहाँ की कला के आधार पर य माना जाता है कि इनका निर्माण ईसा से 200 वर्ष पूर्व का है। पत्थरों का तराश कर अजन्ता में जिस साकार कला को अपनाया गया है वह भगवान् बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन की सम्पूर्ण झाँकी है। यहाँ कुल 30 गुफाएँ हैं, जो

दो भागों में बाँटी जा सकती हैं, एक चैत्य और दूसरी विहार। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान मतों के विश्वासों पर अव्यक्त चित्र यहाँ मुख्य हैं। पहाड़ की भीतर से काटकर इतनी बलात्मक मूर्तियाँ बनाने में न तो वही जोड़ है और न ही कही कुरूपता। यहाँ दीवारों पर बने चित्रों के विविध रंग सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी पूरी तरह सजीव हैं। गुफाओं की दीवारें, छतें और खम्भे सभी सुन्दर चित्रकारी से चित्रित हैं। साथ ही देखने योग्य यह है कि इन सम्पूर्ण गुफाओं को इस तरह बनाया गया है कि इनका कोई भी कोना सूर्य के प्रकाश से वंचित नहीं रह पाता। इस सूक्ष्म वृक्ष पूरा वायु से हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कला तकनीक पहले कितनी विकसित अवस्था में थी। अजन्ता में बने क्रैस्को प्रणाली के चित्र यूनान, रोम और चीनी शैली से प्रभावित हैं।

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डा० बी० ए० स्मिथ, डा० फर्गुसन और ह्विनसांग के अनुसार—'अजन्ता के चित्र हर रूप में सुन्दर हैं। ये इतने पूरा, रेखांकित रूप में इतने विविध, परम्परा की गतियों में व क्रियाओं में इतने ऋद्ध व अनुकूल और रंग में इतने सुन्दर हैं कि इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों की गिनती में रखा जा सकता है।'

अजन्ता की कला, जीवन की सूक्ष्मता की झाँकी प्रस्तुत करने वाली कला है जिसमें चित्रकार ने व्यापक दृष्टि बोध का पता लगता है। यहाँ नारी के पूरा सौंदर्य चित्र सारे विश्व को आकर्षित करते हैं। सत्य शिव सुन्दरम् का अद्भुत समन्वय है अजन्ता की गुफाएँ। जिस प्रकार वायु की गुफाएँ जनवादी प्रभाव की साक्षी हैं उसी प्रकार अजन्ता की गुफाएँ सामन्ती युग प्रभाव की परिचायक हैं। सभी गुफाओं के चित्रों की सन्निध जानकारी तो यहाँ दना सम्भव नहीं है लेकिन गुफा संख्या 1, जिसमें फारसी प्रभाव के रोमांटिक चित्र हैं गुफा संख्या 2, जिसमें अलङ्कृत नारी-छवि के चित्र हैं, गुफा संख्या 9 जिसमें साँची कला युग के चित्र हैं, गुफा संख्या 10, जिसमें—कचुकियों से घिरे राजा और भगवान बुद्ध के चित्र हैं, गुफा संख्या 16 जिसमें मरती हुई राजकुमारी का दृश्य है, गुफा संख्या 17 जिसमें—बुद्ध धर्म का जीवन चक्र अव्यक्त है गुफा संख्या 19, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के बुद्ध आराधना के चित्र हैं प्रमुख रूप से देखने योग्य हैं।

अजन्ता भारत का एक कला के द्र ही नहीं है, यह राष्ट्र की महान चित्रशाला है। इसमें लगभग एक सहस्र वर्ष की भारतीय सभ्यता चित्रों के रूप में उतरती है इसीलिये ये एक जीता जागता इतिहास है।

अजमेर

अजमेर, एक नामावाली बहुरूपी नगरी है। मुसलमानों के लिये अजमेर शरीफ और हिन्दुओं के लिये अजमेर ससार की पवित्रतम नगरी मानी जाती है। मुसलमानों के लिये जो मान सम्मान मक्का और मदीना का है, वही अजमेर का है। राजस्थान के बीचों बीच अवस्थित अजमेर राजधानी जयपुर से 132 किलोमीटर है। मुख्य पहाड़ियों से घिरा अजमेर राजस्थान का पुराना राज्य है। कहते हैं सातवीं शताब्दी में चौहान राजा अजयपाल ने इसे बसाया था। यो अजमेर का नाम 'अजयमेरु' से निकला है जिसे कि आज तारागढ कहते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से अजमेर भारत का प्रमुख नगर रहा है। 800 फुट ऊँचे शिखर वाली तारागढ पहाड़ी की तलहटी में बसा भव्य नगर अजमेर का अंतिम हिंदू राजा था पृथ्वी राज चौहान। ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिनके दरबार में राजस्थानी साहित्य के गौरव ग्रंथ 'पृथ्वीराज रासो' के सज्जन महाकवि चदवरदाई रहते थे, तथा जिन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की लड़की सयोगिता का स्वयंवर से अपहरण किया था। कहते हैं मुस्लिम बादशाह मुहम्मद गौरी को बीस बार युद्ध में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान इक्कीसवीं बार सबत 1193 में कैद कर लिया गया था। इसी घटना से भारत में मुस्लिम राज्य का प्रारम्भ, इतिहास बताता है। ये भी वृत्तांत उपलब्ध है कि अजमेर ने तैमूरलंग के आक्रमण को देखा है। साथ ही मेवाड़ के राणा कुम्भा द्वारा किराये पर यहाँ का राज्य दे देने का उल्लेख भी उपलब्ध है। मालवा के मुस्लिम शासकों से इसे मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने मुक्त किया तथा आगे चल कर यह अकबर महान् के साम्राज्य का अंग भी बना। गुजरात एवं सम्पूर्ण राजस्थान पर सैनिक नियंत्रण की दृष्टि से अकबर ने इस नगर को विशेष महत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अजमेर मेरवाड़ा नाम से यह राज्य रूप में केन्द्र शासित प्रदेश रहा, लेकिन अब यह नवीन राजस्थान के प्रमुखतम विकसित जिला में से एक है।

अजमेर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है—ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ईरान ने सीस्तान प्रदेश का यह फकीर मुहम्मद गौरी के साथ अजमेर आया, और सदैव के लिये यहाँ बस गया। सूफी सत्ता के 'जाफताबेहिंद' ख्वाजा

मुइनुद्दीन चिश्ती जीलिया के धर्मोपदेश से उपवृत्त अजमेर में उनकी यादगार में हर साल 6 राजा उस मुबारक मनाया जाता है। अल्ताफ के प्रतिनिधि रूप में पूज्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की पाक जियारत माह में हिंदू, मुसलमान, सिक्ख सभी आकर सज्जा करने हैं, दुआएँ माँगते हैं और कहते हैं बिगड़ी हुई बना दे अजमेर वाले ख्वाजा। जिस राजा की मुकद्दस दरगाह में सम्राट अकबर आगरा से नग परा चलकर आये उसी राजा की नगरी में अब भी लाखों देश विदेश के धर्मानुरागियों की भीड़ का मत्ता देखत ही बनता है।

दरगाह के विस्तृत क्षेत्र में माड के मुल्तान गयासुद्दीन खलजी द्वारा बनवाया मुम्बल सम्राट अकबर द्वारा बनवाई अकबरी मस्जिद जहाँगीर द्वारा गढ़ पैग निजाम हैदराबाद द्वारा बनवाया उस्मानी दरवाजा, शाहजहाँ द्वारा बनवाया शाहजहानी दरवाजा जामामस्जिद तथा महफिलखाना और बुलन्द दरवाजा राजा की भक्ति गायन के साक्षी हैं। उस के अन्तिम दिन कुल की रस्म अदा होने पर देगों का लूटना और रात रात भर कद्वालिया की गूँज अजमेर की विशेषता है। दरगाह में ये वही देगें हैं, जिनमें कभी मुगल साम्राज्ञी नूरजहाँ ने भी खिचड़ी पकाकर गरीबों में वितरित की थी।

अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी के नीचे ही एक इमारत है जिसे अठ्ठाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह हिंदू वास्तु शिल्प का प्राचीनतम नमूना है जो मूर्तियों की मूर्ध्म खुदाई से युक्त है। कहते हैं यह मूल रूप में तो संस्कृत कॉलेज के लिये बनाया गया था लेकिन मोहम्मद गौरी के हुक्म से इसे अठ्ठाई दिन में बनाकर खड़ा किया अतः इसे अठ्ठाई दिन का झोपड़ा कहत हैं लेकिन 18 वीं शताब्दी के उत्खनानुसार ख्वाजा का उस मनाने को जाते हुए फकीर रास्ते में यहीं ठहरते थे तथा वह उस ढाई दिन चलता था अतः इसका नाम अठ्ठाई दिन का झोपड़ा पड़ा।

अजमेर के बीचों बीच में स्थित है अकबर का किला या मैगाजीन, जिसे अकबर ने अजमेर यात्रा के दौरान ठहरने हेतु बनवाया था। यह वही स्थान है जहाँ इंग्लैण्ड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थोमस रो ने सम्राट जहाँगीर के सम्मुख 10 जनवरी 1616 को अपने प्रमाण पत्र पेश किये थे।

अजमेर का एक और दृशनीय स्थल है—अनासागर जिसे कि पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरणोराज या अणाजी ने बनवाया था। कहते हैं अणाजी ने एक युद्ध में यहाँ शत्रुओं को भारी सख्पा में मार डाला था और इस भयंकर रक्तपात का घोरने के लिये उठाने एक नदी पर बाँध बना कर इसे पानी से भर लिया। यही जहाँगीर ने आगे चलकर दोस्तबाग बनवाया तथा शाहजहाँ ने सगरमरमर के पाँच मुन्दर मण्डप अर्थात् बारादरी बनवायी।

अजमेर सही 11 किलोमीटर दूर है—भारतीय धर्म संस्कृति का आधार

तीय पुष्कर, जहाँ कि पद्मपुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, तथा जहाँ प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है।

धर्म दशन और इतिहास की नायिका नगरी अजमेर, समय का वह घटना-क्रम है जिसे पढ़कर हर भारतीय अपने को भाग्यशाली समझता है। आप भी कभी, अजमेर आइये छाजा मुद्गनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सज्जदा करने के लिये ही या पुष्कर स्नान के लिये। आपका एक अभूतपूर्व सुख और शांति मिलेगी यहाँ आकर।

अमरनाथ

कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कवि कल्हण, अपनी प्रसिद्ध कृति 'राज-तरंगिणी' में लिखते हैं—

दुग्धाब्धिघवल तत्र सरो दूरगिरो कृतम् ।
अमरेश्वरयात्राया जनैरद्यापि श्रूयते ॥

अर्थात्—दुग्ध घवल पर्वतों के मध्य अमरनाथ का शिव तीर्थ दशमीय है। अमरनाथ का यह पर्वत क्षेत्र कश्मीर राज्य में है। हिमप्रदेशीय यात्राओं में अमरनाथ की यात्रा सबसे छोटी है। यही कारण है कि अमरनाथ की यात्रा में सर्वाधिक तीर्थ यात्री आते हैं। अमरनाथ की मुख्य यात्रा तो श्रावणी पूर्णिमा को होती है या फिर आषाढ की पूर्णिमा का, किन्तु इन्हीं तिथियों में यात्रा हो यह आवश्यक नहीं है। जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंत तक प्रायः तीर्थ यात्री पहलगांव होकर आते ही रहते हैं।

अमरनाथ की यात्रा में पहलगांव में चढ़नवाड़ी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से शेषनाग। शेषनाग झील देखने के पश्चात् यात्री पंचतरणी जाते हैं। यह रास्ता हिमाच्छादित रहता है। मौसम के परिवर्तन से कभी कभी इस यात्रा में यात्रियों का जी भी मिचलाना लगता है, पर सट्टाई चूसने पर इस असुविधा से मुक्ति मिल जाती है। पंचतरणी से ही साढ़े तीन मील चलकर अमरनाथ की मुख्य भूमि आती है—जहाँ कि यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान नहीं है। होता यह है कि तीर्थ यात्री पंचतरणी से प्रातः जलपान कर अमरनाथ जाते हैं तथा संध्या दर्शन कर लौट आते हैं। इस प्रकार पहलगांव से अमरनाथ तक की यह तीन दिन की पैदल यात्रा, समुद्रतल से 16 हजार

फुट ऊँचाई की यात्रा है। यहाँ पर्यंत में 60 फुट लम्बी, 25 से 30 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊँची प्राकृतिक गुफा है, जिसमें बर्फ के प्राकृतिक पीठ पर बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है। बर्फ का यह शिवलिंग जाड़ा में स्थित बनता है, और धीरे धीरे पिघलता भी जाता है पर कभी सम्पूर्ण नहीं मिलता। अमरनाथ गुफा में एक गणेशपीठ तथा एक पावतीपीठ भी हिम से बनता है। यह पावतीपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से है, कहते हैं यहाँ कभी सती का कण्ठ गिरा था।

अमरनाथ गुफा के चारों तरफ भीता बरफ ही बरफ है। गुफा के नीचे अमरनाथ का प्रवाह है, जिसमें स्नान कर मातृ गुफा के शिवलिंग के दर्शन हों जाते हैं। गुफा में जहाँ-तहाँ बूद-बूद करके जल टपकता रहता है, जिससे सिप कहा जाता है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री रामकुण्ड है और उसी का जल गुफा में टपकता है जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप लेते हैं। गुफा में अत्यंत कठोर भाँ दिखाई देने है जिनके दर्शन को अति शुभ माना जाता है।

जिस प्रकार शिव के अर्थ प्रसिद्ध तीर्थ हैं, उसी प्रकार अमरनाथ भी भारत में शिव शक्ति का प्रतिपादन केन्द्र है। उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में कश्मीर घाटी क्षील के रूप में थी, जो सती सरस कहलाती थी, यही आम चलकर कश्यप ऋषि द्वारा कश्मीर मण्डल के रूप में परिवर्तित की गई। यही कारण है कि कश्मीर की एक एक इंच भूमि तीर्थ रूपा है। कहा भी है—

कश्मीर पावनी तत्र राजा नैय शिवायकः।

आज भी प्रतिवर्ष शारदापीठ के शकराचार्य के तत्त्व में यात्रा माह में चाँदी की बड़ी छड़ या डण्ड एवं शिव प्रतीक लेकर साधु जाया महत्, सत बैरागी और समासियों के साथ, राजकीय स्तर पर अमरनाथ यात्रा का प्रारम्भ होता है। इस प्रकार पामपुर, अवन्तिपुर, वृजबिहार, अनन्तनाथ, गौतमनाथ मातण्ड मन्दिर अशमुकम, आदि अनेक महत्वपूर्ण स्थलों को देखते देखते अमरनाथ की यात्रा पूरी करने में जो आनन्द आता है उसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अमरनाथ यात्रा, कश्मीर में शिव शक्ति के रूप का परिचायक है। कश्मीर का शक्ति ही त्रिकामस कहलाता है जिसका उद्भव हम आठवीं शताब्दी में मिलता है। इसी के तीन रूप हैं अथर्व शास्त्र, रूप द शास्त्र और प्रत्याभिजन शास्त्र। इन्हीं की ध्वनि है शिव सूत्रों में, जिसे महेश, निमेश, उमेश या अमयेश के रूप में दोहराया गया है। इस शिव तीर्थ अमरनाथ का यात्रा कर अनुष्य ही क्या, देवता भी अपने को घाय समझते हैं। जगन्नाथ भट्ट की 'कुमुभाजलि' के अनुसार—हम ऐसे सर्वोच्च हिम रूप की आराधना करते हैं जो आत्मा को शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करता है।

राजस्थान के विषय में चर्चा करते समय मन में बहुत सी बातें आती हैं। वीरता, त्याग और बलिदान की वे मारी कहानियाँ ज्यों की त्यों एक बार फिर से बोलने लगती हैं। जिन लोगों ने राजस्थान को केवल नक्शे पर ही देखा है वे शायद इस प्रदेश की मूल आत्मा के रंग को न पहचान पायें। लोग कहते हैं कि राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रदेश है और जहाँ वर्षा का अभाव तथा अकाल का प्रभाव सदैव बना रहता है। लेकिन अभाव की इस स्थिति में भी राजस्थान ने साहित्य, संस्कृति और कलात्मक मूल्यों को नये सदभ देने का महत्वपूर्ण काम किया है।

वीरता के क्षेत्र में जहाँ राजस्थान को भारत की पश्चिमी सीमा का प्रहरी माना जाता है, वहाँ भक्ति और कला के क्षेत्र में अनुसंधान का माध्यम भी। शताब्दियों पुराने निर्माण की देखकर पुरातत्ववेत्ता और दशक प्रायः दग रह जाते हैं। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हो पाता कि राजस्थान में वास्तुकला का यह उद्भव रूप भी मंडित हो सकता है।

आजकल राजस्थान में मंदिरों का माहात्म्य बहुत सीमा तक लोक विचार का विषय न बनकर मात्र पुरातत्व या पथटन का प्रतीक बन गया है। भाउट आबू, रणकपुर, नाथद्वारा, ऋषभदेव, आमेर, बाडोली, एकलिंगजी, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, नागदा, देसवाडा, मंडोर, किराड़, देशनोक, नीलकंठ महादेव, लुद्रवा, रामदेवरा, केशवराय पाटण, डिग्गी, ओसिया, महावीरजी और गलताजी के मंदिर रचना और रूप में राजस्थान के भक्ति आंदोलन को बड़ी रोचकता से प्रतिपादित करते हैं। यह मंदिर अलग अलग समय में अलग अलग संप्रदाय द्वारा बनवाये गये। शैली और संपादन की दृष्टि से भी यह भक्तिग्रह, मंदिर निर्माण की भारतीय परम्परा को विभिन्न तथ्यों से जोड़ते हैं। साधारण दशरूप एवं आराध्यक से लेकर इतिहास के बरिष्ठ अव्येपक तक, सभी इन मंदिरों की उपयोगिता का अपना अपना मूल्य आँकते हैं।

राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिले जाधपुर में एक प्राचीन गाँव है— ओसियाँ। जोधपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओसियाँ गाँव रल और सड़क दोनों से जुड़ा है। ओसिया को इतिहास में अकेश, उरवेश नयनेरी मलपुरपत्तन आदि कई नामों से सम्बोधित किया गया है। कुछ विद्वानों का

यह मत है कि ओसवाल बनियो का उत्पत्ति स्थान होने के कारण यह गांव ओसियां कहलाता है। प्राचीन भारवाड राज्य और वनमान जाधपुर जिले के बहुचर्चित गांव ओसियां में प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष यहाँ की पुरातन गाथा के एक भाग मान्य हैं। यहाँ आठवीं शताब्दी के बने कोई 16 हिंदू और जैन मंदिर हैं, जिनमें शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर हरिहर, नवग्रह दिवपास श्रीकृष्ण, महावीर और देवी के अनेक रूप की मूर्तियाँ दर्शन के महत्व की हैं। समय की घाटा ने मूर्ति और मंदिर के बाह्य रूप को भले ही कम कर दिया हो पर इसमें छिपी अन्तर्गत और चेतना अभी भी ज्यों की त्यों है। कला का मूल्य उसके दर्शक से और मूर्ति का मूल्य उसके आराध्यक से ही अनुमाना जाता है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार आठवीं-नवीं शताब्दी में राजस्थान की प्रतिहारकालीन पूर्व मध्ययुगीन कला के उल्लेख में ओसियां के प्राचीन देवालय अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में गुजर प्रतिहार युग का 'राजनैतिक' इतिहास तो बहुत मिलता है लेकिन उस समय की मूर्तिबत्ता के विषय में अधिक नहीं लिखा गया। ओसियां का हरिहर मंदिर राजस्थान में अद्यावधि शांत 'पचायतन' शैली का सर्वप्रथम मंदिर है जिसमें रचना की विविधता देखते ही बनती है। यहाँ मंदिर के दाहिने वाले लघु द्वागमय के बाहरी भाग में एक बारह हाथा वाली देवी की प्रतिमा है, जिसका बाहन सिंह उसके पास बैठा चित्रित है। देवी ने नृत्यमुद्रा में शवायुध धारण कर रखे हैं। वे ऊपर के एक दाहिने हाथ से माँग निकाल रही हैं तो नीचे के बायें हाथ द्वारा पैर में नूपुर पहन रही हैं। इसमें देश विद्वानों की स्थिति पर गोलदण्ड की विद्यमानता ने प्रतिमा के सौष्ठव में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

इसी हरिहर मंदिर के बाहरी अधिष्ठान के नीचे एक ताल में बद्धाजलि व पद्मासनस्थ देव प्रतिमा जड़ी है। जामुघ या हिसक चित्रण के रूप का यहाँ सदाया अभान है। चार सहायक मंदिरों से युक्त यह मुख्य हरिहर मंदिर, पचायत शैली का भव्य उदाहरण है जो खजुराहो मन्दिर समूह की भाँति ही ऊँची चौकी पर बना हुआ है। लेकिन दमरी तरफ इस मंदिर के शिखर उड़ीमा शैली के प्रारम्भिक शिल्प को प्रकट करते हैं। हरिहर मंदिर में खुल स्तम्भ महप हैं जिनका निचला भाग ढलवाँ और सुंदर बनाकारी से युक्त है। हरिहर मंदिर में कला का शुद्ध रूप ही विशेषता का कारण है। प्रतिमा के परिप्रेक्ष्य में हरिहर मंदिर के पास ही त्रिविक्रम मंदिर के पश्चिम भाग में एक ओर चक्र पुराण और दूसरी ओर शंख पुराण खड़ा है जो पूरी तरह योग नारायण भाव को अभिव्यक्त करती है।

ओसियां के इन मन्दिरों के बाहरी भाग में श्रीकृष्णलीला के कतिपय

मदभ उत्कीर्ण है, जिनसे इस युग में कृष्ण भक्ति के माहात्म्य पर प्रकाश पड़ता है। अभी तक यह तथ्य नहीं हो पाया है कि ओसिया में इस विचारधारा को बढ़ावा कैसे मिला। यहाँ रामायणकालीन एक भी फलक नहीं है जबकि गुजर और प्रतिहार तो भगवान राम के छोटे भाई के वंशज कहलाते हैं।

इसी तरह ओसियाँ में एक प्राचीन सूय मंदिर है, जो यहाँ क मंदिर समूह में सबसे अधिक आकर्षक है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार दो ऊँचे स्तम्भा से युक्त है जो पूरी तरह पारम्परिक संरचना का आभास देता है। यह मंदिर भी पंचायतन शैली का है, जिसके चार सहायक मंदिर सालनुमा परकोटे से जुड़े हैं। यह परकोटेनुमा घेरा यात्रियों के विश्राम हेतु उपयोगी रहता है। सूय मंदिर के स्तम्भों की फूलपत्ती वाली बनावट देखते ही बनती है। प्रतिहार काल में इस तरह की स्तम्भ सज्जा शोध के अनुसार संकेत का विषय भी है। इसमें गभगृह से द्वार पर दोनों ओर चतुर्बाहु आकृतियाँ बनी हैं जिनमें श्रीकृष्ण और बलराम का अवन क्रमण महत्वपूर्ण है।

ओसियाँ मंदिर समूह का पूणतम उदाहरण महा का जैन मंदिर है जो भगवान महावीर की प्रतिमा से युक्त है। इसे देखकर लगता है शायद यह मंदिर भी सवप्रथम आठवीं शताब्दी में बना हो और फिर उसमें कुछ परिवर्तन हुए हों। जैन मंदिर के मंडप, स्तम्भ और तोरण अर्थात् प्रवेश सर्वाधिक कला वैभव के साक्षी हैं जो हम पूर्व मुमनास की याद दिलाते हैं। इसी ढंग का मंदिर हम ग्यारसपुर में भी देख सकते हैं।

ओसियाँ के मन्दिरों में दो अन्य मंदिर भी परिचय योग्य हैं—जैसे पिप्पलाद माता का मंदिर और सचिया माता का मंदिर। ये मंदिर आठवीं शताब्दी के तो नहीं हैं पर बारहवीं शताब्दी की बनावट वाले अवश्य लगते हैं। ऊँची पहाड़ी पर परकोटे से घिरे सचिया माता के मंदिर पर आसपास के लोग बच्चों का मूडन सस्कार कराने आते हैं। ओसियाँ के मंदिरों के पास ही एक बड़ी बावड़ी है जो प्रतिहार कालीन कला विकास का ही एक अंग।

राजस्थान में पुरातत्व के पृष्ठ पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके माध्यम से हम भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जान सकते हैं। रेत की सहरो पर कला के चरण यदि आप कभी भी देखना चाहें तो राजस्थान से बचकर शायद ही कोई राज्य हो।

उज्जैन

स्कंदपुराण में उल्लेख आता है कि जहाँ भगवान महाकाल हैं और शिप्रा नदी है उस उज्जयिनी में भला किमे रहना अच्छा न लगेगा। महानदी शिप्रा में स्नान करके जो कठिनाई से मिलता है उसे महाकाल के दर्शन पर मृत्यु की चिंता नहीं रहती। कीट या पतंग भी यहाँ मरने पर रुद्र का अनुचर होता है।

ऐसी तीर्थभूमि उज्जैन का विवरण हमें भारतीय धर्म एवं दर्शन साहित्य में पञ्चपुराणों से मिलता है। कनकभृगा कुशस्थली, अवन्ती, उज्जयिनी, पद्मावती, कुमुदवती अमरावती और विशाला नाम से उल्लिखित उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के किनारे बसी है। इस स्थान को पृथ्वी का नाभिदेश कहा गया है। भारत के द्वादश ज्यातिमिग में महाकाल सिंग यही है और इक्ष्वाकुन शक्ति पीठा में एक पीठ भी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैन से प्रारम्भ हुई मानी जाती है। साथ ही यह सप्तपुरियों में एक पुरी है। जहाँ बारह वर्ष में कुम्भ का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। उज्जैन वह स्थान है जहाँ द्वार पर युग में श्रीकृष्ण बलराम ने महर्षि मान्दीपति के आश्रम में शिक्षा पाई, जहाँ उदयन स्वप्नवासवदत्ता की प्रेम कथा ने जन्म लिया जहाँ धनन्तरि, कालिदाम, भास, भवभूति, वररुचि, बराहमिहिर तथा व्यासभट्ट आदि का कायस्थ रहा, जहाँ गाथा प्रसिद्ध राजा भोज, विक्रमादित्य और अशोक महान का गुण गौरव बढ़ा और जहाँ हिन्दू मुस्लिम बौद्ध जन, क्षात्रिक सिद्ध, कापालिक तथा अन्य मत मतांतर के लोगो ने खुलकर खेलखेला।

भगवान बुद्ध के समय में राजगृह से अवन्ति के भाग पर उज्जयिनी प्रमुख विश्राम स्थल के रूप में मानी जाता था। पतञ्जलि के महाभाष्य में कहा गया कि यदि कोई उज्जयिनी से प्रातः खाना हो तो सूर्योदय महिम्नति में देख सकता है।

महाभारत के अनुसार इस अवन्ति नगरी के राजा के दो पुत्र विन्दा और यनुविन्दा थे जिनका कि कौरवों के समयमें मे अक्षुणी सेना लेकर बुद्ध जेठने का उल्लेख भी मिलता है। महाकवि कालिदास का काव्य तो इस नगरी का परिचायक काव्य है, जिसमें पद्य पद्य पर यहाँ की कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म एवं व्यापारिक महत्व की चर्चा की गई है। परमार, गुर्जर और गज राजाओं की राजधानी उज्जैन भारत की ऐसी गाथा नगरी है,

जहाँ का इतिहास संस्कृति की नई सम्भावनाओं के माग प्रशस्त करता है। महाकाल मन्दिर, हरसिद्धि देवी, बड़े गणेश, गोपाल मन्दिर, गढकालिका भूत हरि गुफा, कालभैरव, अकपाद, सिद्धवट, भगलनाथ आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय धर्मस्थल हैं, जिनकी गुणगर्भा पर अलग से अध्याय लिखे जा सकते हैं। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न शिप्रा नदी के पावन घाटों पर जुड़ते भेले यहाँ की तीर्थयात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध राठोड़ चौर दुर्गादास की छनरी, स्वामिभक्ति की स्थाई प्रेरणा की प्रतीक है।

बम्बई से 670 किलोमीटर, इंदौर से 53 किलोमीटर और भोपाल से 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उज्जैन कोई चौदह वग किलोमीटर के क्षेत्र में बसी नगरी है, जिसकी जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है। उज्जैन में ही जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा स्थापित जलतर मत्तर अर्थात् वेधशाला है, जिसे लोग यज्ञमहल भी कहते हैं। शिप्रा के मध्य टापू पर कालियादाह महल है जिसे 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हुमाय अकबर और नासिर हुसैन के शिलालेख आज भी यहाँ की रोचक घटनाओं के मूक साक्षी हैं। इसी नगरी के बाहर है नवग्रहों का मन्दिर जहाँ शनिश्चरजी की पूजा होती है। भैरव का मन्दिर है जहाँ भैरव की मूर्ति शराब पीती है, अक्षयवट है जिस कहते हैं सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री ने लगाया था, और अब जहाँ लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं तथा सिर धुटाते हैं। उद्योगशील, आज का उज्जैन भले ही पौराणिक उज्जयिनी अथवा अवधिका से भिन्न हो, पर यहाँ की हर काय प्रक्रिया पर आज भी विद्वता की छाप स्पष्टतया देखी जाती है। भारत में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जिनकी कि हम विस्तृत भूमिका लिख पायेंगे। पुराण उपनिषद् या महाभारत में ही उज्जैन नगरी का नाम नहीं मिलता अपितु, सातवीं शताब्दी के यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका राजामुज और भोज के सदर्भ में स्मरण किया है।

अप्ययस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले
स्यातस्य ते नमनविषय यावदत्यति भानु ।
कुबनू सध्याबलिपटहता शूलिन श्लाघनीया
आमद्वाणा फलमविकल सप्त्यसे यजितानाम् ॥

इसी प्रकार जैन महापुराण में लिखा है कि श्री ऋषभदेव की आज्ञानुसार इन्द्र ने भारतवर्ष में पावन देशों की रचना की थी, उनमें अवन्ती अर्थात् उज्जैन भी एक है। निश्चय ही वे व्यक्ति पुण्यलाभा हैं जो उज्जैन की शिप्रा नदी में नहा कर महाकालेश्वर मन्दिर में विप्रासुर के सहारन शिव के दर्शन करते हैं और पावती मन्दिर के सम्मुख अवस्थित दीप स्तम्भ पर दीप प्रज्ज्वलित करते हैं।

एकलिंगजी

राजस्थान में उदयपुर ही एक मात्र ऐसा जिला है, जिसमें तीर्थों के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ है प्रसिद्ध हल्दीघाटी का मैदान ता दूसरी तरफ एकलिंगजी का विस्तृत मंदिर। एक तरफ जन तीर्थ श्रृंगभद्र तो दूसरी तरफ है वैष्णव सम्प्रदाय का आराध्य घाम नाथद्वारा (परम्परा के नाम गौरवमय आंगन में रक्त से अल्पना सजायी गयी थी)।

यहाँ तहसील गिरवा के अंतगत है एक गांव 'कलाशपुरी' जिसे इतिहास और आराध्य एकलिंगजी के नाम से अधिक जानत हैं। अरावली की सुरम्य पर्वतमालाओं के बीच बसा एकलिंगजी, उदयपुर से केवल 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में कणेर नामक फूल सर्वाधिक होते हैं, जो कि एक लिंगजी को भेंट किये जात है। प्राकृतिक सम्पदा से पूर्ण यह क्षेत्र आयुर्वेद एवं जीव विज्ञानियों के लिये विशेष महत्व का है।

कलाशपुरी स्थित एकलिंगजी उदयपुर महाराणा के इष्टदेव और राज्य का मालिक माने जाते हैं। महाराणा तो केवल इनके दीवान समझे जाते हैं। यही कारण है कि उदयपुर के महाराणा को राजस्थान में 'दीवानजी' के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर को बाप्पारावल ने आठवीं शताब्दी में बनवाया था, बाद में इसी का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में महाराणा कुम्भा ने करवाया। एकलिंगजी के मंदिर में काले संगमरमर की महादेवजी की चार गृष्वाक्षी विशाल मूर्ति है। यह चारों मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के प्रतीक हैं। बहुत प्रारम्भ से भीलों द्वारा शासित कलाशपुरी एकलिंगजी की मूर्ति का श्रृंगार प्रतिदिन विभिन्न रत्नों से किया जाता है। कहते हैं एकलिंगजी के मंदिर में पड़ने लिंग मूर्ति थी। डूंगरपुर राज्य की तरफ से वह वाणलिंग इन्द्रनागर में समाहित किये जाने के कारण यहाँ चतुर्मुख मूर्ति महाराणा राय मल ने स्थापित करवाई।

एकलिंगजी के मंदिर के पास ही एक सुन्दर तालाब है और राजाकुम्भा का बनवाया विष्णु मंदिर है जिसे भ्रमवर्ण लोग मोरबाई का मंदिर कहते हैं। यहाँ इन्द्रनागर तथा एकलिंगजी के मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं

जिनमें एक है वनवासिनी देवी का मंदिर। कैलाशपुरी एकलिंगजी के पास ही है। मेवाण की पुरानी राजधानी 'नागदा' जो बाप्पारावल से पहले सात पीढ़ियों तक यहां की राजधानी रही। यही ग्यारहवीं शताब्दी का बना सास-बहू का मंदिर, अदबदजी का जैन मंदिर और बाप्पारावल की समाधि है। एकलिंगजी के मंदिर में मूर्तिकला का सुंदर काम इस स्थान के कलात्मक महत्व का प्रमाण माना जाता है। एकलिंगजी के मंदिर में आकर यात्रियों को सहसा खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर तथा वाराणसी के विश्वनाथ आदि मंदिरों की याद ताजा हो उठती है जो पत्थर पर बारीक चित्रांकन के कारण आकषक एवं अदभुत हैं।

इस गांव में अधिक संख्या में 'भील' जाति के लोग रहते हैं जिनके मकानों को 'भीलदास' के नाम से पुकारा जाता है।

एकलिंगजी जाने के लिये नवोदित अहमदाबाद—उदयपुर रेलमार्ग, मारवाड़ जंक्शन—उदयपुर रेलमार्ग तथा उदयपुर से देसूरी सड़क के बीच चार-भुजा, कांकरोली और नाथद्वारा के दर्शन कर पहुँचा जा सकता है।

'एकलिंगजी माहात्म्य' के अनुसार, सतयुग में एक बार देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। इसी ब्राह्मण हत्या का पश्चात्ताप अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा से इंद्र ने यहाँ किया था।

त्रेतायुग में कामधेनु की पुत्री नदिनी की रक्षा इन्हीं एकलिंगजी ने की थी। द्वापर युग में कहते हैं जब जनमेजय से सपथश्रुत किया तब सारे सप तो जल कर मर गये पर उनका मुखिया सप जान बचाकर यहाँ भाग आया और कुटिला-कुण्ड में रहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी सर्प के काटने से नहीं मरा। कलियुग में नाथमतीय हरित ऋषि ने यहाँ भगवान् शिव की आराधना की जिसे फिर बाप्पारावल ने एकलिंग मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। इस मंदिर की पूजा पहले नाथ मतवाले ही करते थे परन्तु 1687 के बाद महाराणा जगतसिंह ने यह व्यवस्था ब्राह्मणों को सौंप दी।

ऐसे शक्तिपैठ एकलिंगजी का मंदिर समस्त भारत में व्याप्त शैवमत का प्रबल पोषक है। जिसके दर्शन कर लोग अपने को धन्य समझते हैं।

ऐलीफेंटा

भारतीय सस्कृति की सर्वाधिक तकसगत, सक्षम और पावन अभिव्यक्ति कही हो सकी है तो वह 'ऐलीफेंटा की गुफा' स्थित शिव महेश्वर की विद्यात आध्यात्मिक त्रिमूर्ति में हुई है। अजन्ता और ऐलोरा की भाँति यहाँ भी पत्थरो पर इतिहास की पुनरावृत्ति की गई लगती है। भारत में दो-चार चित्ररूप तो ऐसे हैं जिन्हें प्रायः सभी ने देखा है जैसे सारनाथ वाला अशोक स्तम्भ, मधुरई वाले नटराज और ऐलिफेंटा की त्रिमूर्ति। यही त्रिमूर्ति भारतीय ढाक तार विभाग द्वारा प्रकाशित पोस्ट कार्ड पर भी अंकित रह चुकी है। आठवीं शताब्दी की इस कलाकृति में बीच का मुख सदा प्रभासित तत्पुरुष सदाशिव का है दाहिना मुख 'उग्र' भृकुटी ताने हुए तथा वैराग्य व विनाश की भावना से उद्धत अघोर भैरव का है और बाँया मुख शिव की सगिनी आभूषण युक्त उमा का है। शिव की विराट कल्पना इस त्रिमूर्ति में समाहित है, जिससे सत्य शाश्वत और अनन्त के कारण असत्य, नश्वर और सीमित का बोध होता है। एक समय या जब ऐलीफेंटा की त्रिमूर्ति गंधार, तुकिस्तान और कम्बोडिया में सुपरिचित थी।

ऐलीफेंटा की गुफा बम्बई सदरगाह से 10 किलोमीटर दूर पूरब दिशा की ओर एक टापू पर है। दो पहाड़ियों के मध्यभागों में अवस्थित, लावा चट्टानों को काटकर बनायी गयी गुफाओं के अतिरिक्त यहाँ वह शिव मंदिर है जिसमें महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति विद्यमान है। इस द्वीप का नाम ऐलीफेंटा इसलिये हुआ कि यहाँ प्रारम्भ में दक्षिण दिशा के आममन स्थान पर पत्थर का हाथी बना हुआ था जो फिर सन् 1864 में बम्बई के विक्टोरिया बाग में स्थापित कर दिया गया। इस द्वीप पर कोई आठ गुफाएँ हैं, जो पूजतया शिव अर्थात् महादेव को समर्पित हैं। प्रधान और पहली गुफा 10 फुट चौड़ी और 18 फुट ऊँची है। इसकी छत चट्टान को काटकर बनाये गये खम्भा पर टिकी है। इन खम्भा पर द्वारपाला की विशालकाय मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। यही 20 फुट ऊँची वह त्रिमूर्ति अर्थात् महेशमूर्ति स्थापित है जिसके मस्तक 4-5 फुट लम्बे और बड़े ही कलात्मक ढंग से निर्मित हैं। एक मूर्ति के हाथ में नाग मस्तक पर मानव खोपड़ी और एक शिशु है। इस त्रिमूर्ति के पास ही अघनारीश्वर की 16 फुट ऊँची मूर्ति है। दाइ ओर कमलासीन चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति है

और बाइ ओर विष्णु की। दूसरी ओर वे गुहा गृह में शकर पावती की कई मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं जिसमें सबसे विशाल है शकर की ताण्डव नृत्य मूर्ति। यहाँ की त्रिमूर्ति को कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति मानते आये हैं, पर वस्तुतः यह मात्र शिवपरिवार की मूर्ति है। प्रमुख गुफा की अग्र आकषक मूर्तियाँ हैं—शिव पावती का विवाह, रावण द्वारा शिव के कलाश पवत को हटाने का उपक्रम, और शिव पावती पर पुष्पापण।

ऐलीफंटा की प्रथम गुफा ही पश्चिमी भारत की पुरातात्विक मूर्तिकला का शेष उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी गुफाओं को समुद्री पानी, मवेशी और पुतगाली आक्रमणों से बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। गुफा 3 और 4 के द्वारपाल और गुफा एक में सीरो के निशान अब भी शेष हैं—जबकि गुफा 6 को सन् 1750 में चूब के रूप में भी प्रयोग करने का उत्सर्ग हमें मिलता है।

गुप्तोत्तर ब्राह्मण पुनरुत्थान में अनेक स्तरो पर आर्यावर्त और दक्षिणापथ की सस्कृतियों के सम्मेलन का स्वरूप है ऐलीफंटा की मूर्तियाँ। भारत में शिव साधना के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों में है ऐलीफंटा की गुफाएँ जो महाराष्ट्र में 'घारापुरी' के नाम से विख्यात हैं।

केवलादेव घना

जिस प्रकार राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, आबू आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ कि ऋतुधर्या के अनुसार अनगिनत पयटक हर वर्ष आते हैं, या फिर प्रातः के बाहर काश्मीर, शिमला, उटकमंड या अन्य किसी पहाड़ी प्रदेश पर जाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों में भी दल बल सहित देश विदेश की यात्रा करने का शौक देखा जाता है। ये पयटक जो कि हजारों की संख्या में होते हैं जाति लिए और रंग के भेद को भुलाकर घुमक्कड़राम की भाँति विचरण करते हैं। यह नहीं कि ये पक्षी मनचाहे समय पर अनचाहे स्थान पर जाते हैं अपितु ये निश्चित यात्रा कार्यक्रम तैयार कर अपने वंश वालों सहित एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। प्राचीन ग्रीस के मशहूर कवि होमर ने अपनी पुस्तक इलियड में पक्षी-पयटन की चर्चा की है, फिर आज से लगभग 2500 वर्षों के एक यूनानी कवि ने भी नीलनदी की घाटी में शीतकाल बिताकर, गर्मी में यूनान लौटते हुए अबाबील पक्षियों का जिक्र किया है। ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान

अरस्तू ने सारस, हवालिस, बटेर आदि पक्षियों को घुमवकड बताया है, तो ईसाईयो के घमण्य में कुछ पक्षियों की विदेश यात्रा पर जाने की तिथि तक निश्चित है जिनमें कोई हर-फेर नहीं होता ।

पक्षियों में देश विदेश घूमने की यह युगो पुरानी आदत अपने आप में कुछ रोचक स्थान साहित्य और संस्कृति को समेटे है । पक्षियों का ऐसी घुमवकड संस्कृति का केन्द्र है राजस्थान का केवलादेव घना पक्षी विहार । केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर और भारत का राजधानी दिल्ली से 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । प्रकृति के इस प्राण में आकर पक्षी-पक्षी ही क्या, मनुष्य भी अपनी सुघ सुघ खो बैठता है ।

केवलादेव घना के साथ-साथ राजस्थान में अनेक अन्य प्राणी विहार हैं जिनमें—अलवर के निक्ट सरिसका (जहाँ कि आजकल राष्ट्रीय अनुशान प्रशिक्षणालय भी चलता है), चुरू जिले के तालछापर, ऐतिहासिक रणथम्भौर की कथा भूमि सवाईमाधोपुर, धौलपुर क्षेत्र के वन विहार और रामसर, कोटा जिले के जयसमर और सिरोही जिले के माउंट आबू मुख्य हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के केवलादेव घना पक्षी विहार स्थल की राजकीय रूपरेखा 1955 में बनी जो अपने 6490 एकड़ क्षेत्र को जल सग्रहो सहित आकषक बनाये है । केवलादेव घना का वन मध्यम ऊँचाई की बबूल, बेजड़ी और साल्वेगोरा (Salvadora) आदि के पेड़ों से घिरा है । साधारण मौसम में यहाँ लगभग 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, पर यह सारा पानी यहाँ ठहर नहीं पाता, अतः यहाँ की लघु झीलों को भरतपुर के अजान बाँध से पानी प्रदान किया जाता है ताकि वष भर तक यहाँ पशु-पक्षियों को जल प्राप्त हो सके ।

केवलादेव घना पक्षी विहार में चिक (Chink), टिपकियो वाला हरिण काला हरिण, जंगली सुअर, जंगली गायें, तेंदुआ, अजगर आदि पाये जाते हैं, पर भेड़िये, जंगली बिल्लियाँ पानी के साँप लकड़बग्घा, नेबला, जंगली चूहा आदि अधिक मात्रा में पाये जाते हैं ।

पशु वन के साथ-साथ यहाँ सवश्रष्ठ जल चिड़ियाओं को देखा जा सकता है । पक्षियों में यह बात अवश्य देखी जाती है कि विशेष पक्षी किसी विशेष जल सग्रह को पसंद कर, पर पक्षियों में आपस में कोई भी झगडा या विवाद यहाँ देखने को नहीं आता । जहाँ आवश्यक परीक्षण के बाद केवलादेव घना के पक्षियों को उत्तरप्रदेश क हरदोई जिले में पाया गया वहाँ दक्षिण भारत लका, साइबेरिया और अफगानिस्तान आदि की बहुरंगी चिड़ियाओं को भी यहाँ की लताओं पर फुदकत देखा जाता है । केवलादेव घना पक्षी विहार मनुष्यों

के लिये भी आकषक पयटन स्थल है, जहाँ अजानबांध में नौका विहार और शातिकुटीर विश्रामगृह में पक्षी विहार का आनंद सहज प्राप्त किया जाता है।

यह पक्षी स्थल दूर देशों से आने वाले और यहीं के अनगिनत पक्षियों का शीतकालीन आवास और प्रजननस्थल है। हेमन्त और शीत के आरम्भ में जंगली मुर्गाबियाँ, कलहस, श्वेतजल पक्षी, झुण्ड के झुण्ड यहाँ आते हैं और फरवरी माघ तक वापस चले जाते हैं। इस प्रकार का भरतपुर निकट स्थित केवलादेव घना पक्षी विहार भारत के अग्रतम पक्षी विहारों में से है जहाँ कि पक्षी पयटन की विचित्र स्थितियों को आँखों से देखा जा सकता है।

गलताजी

जयपुर नगर से पूर्व की ओर पहाड़ी के शिखर पर एक देव स्थान है जो 'गलता' कहलाता है। थडालु लोग इसको आदरार्थ गलताजी कहते हैं। यहाँ पर तीन कुण्ड हैं और एक महादेव का मन्दिर है। निर्माण कला की दृष्टि से यह मन्दिर बहुत प्राचीन तो नहीं मालूम होता परन्तु यह स्थान निःसंदेह बहुत प्राचीन है। मन्दिर या तो बार बार मरम्मत होने के कारण समय समय पर बदलता रहा है या इस स्थान पर पहिले प्राचीन मन्दिर रहा होगा जिसके जीर्ण हो जाने पर उसकी सामग्री में नवीन सामग्री मिलाकर यह नया मन्दिर बनाया गया होगा। इस मन्दिर में यत्न तत्न कुछ ऐसे अंश दिखाई देते हैं जो आठवीं या नवीं शताब्दी के माने जा सकते हैं। इससे प्रकट है कि यह स्थान लगभग 1200 वर्ष या इससे कुछ अधिक पुराना है और तब से अब तक यह एक प्रकार का पुण्यस्थल या तीर्थ माना जाता रहा है। छठीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक शैव सम्प्रदाय का बहुत प्रचार था और इस युग में कितने ही स्थानों पर विशाल और भव्य शैव मन्दिर बनाये गये थे।

ऐसा अनुमान होता है कि आठवीं या नवीं शताब्दी में गलता में शिव प्रतिमा स्थापित की गई और इसको तीर्थ स्थान माना जाने लगा। यह शैवमत का उज्ज्वल युग था। इस शताब्दी में भारतवर्ष का प्रत्येक पर्वत शिखर शिव प्रतिमा से सुशोभित हो गया था। उसी काल में गलता में भी शिव प्रतिमा स्थापित की गई होगी और उसी समय मन्दिर बनाया गया होगा। शायद मन्दिर का रूपांतर होते होते यह वर्तमान मन्दिर बन गया है।

इस प्रदेश पर पहले भीमो का अधिकार था। फिर यहाँ ग्यारहवीं शताब्दी में कलवाह राजपूता ने अपना अधिकार स्थापित किया। धीरे धीरे इन नवीन शासकों का बल तथा प्रभाव बढ़ता गया और सोलहवीं शताब्दी में ये भारत के प्रमुख शासकों में माने जाने लगे। इनके राज्यकाल में गलता की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। सोलहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक गलता पहाड़ी से दूसरी ओर इसके सानिध्य में कई नये मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ प्रायः वैष्णव मंदिर हैं जिनमें कोई रामानुज सम्प्रदाय का है और कोई बल्लभ सम्प्रदाय का। सभी मंदिर भव्य और प्रशस्त हैं और अभी इन पर जीणता के चिह्न प्रकट नहीं हो रहे हैं। भारतवर्ष के सभी छोटे और बड़े तीर्थ स्थानों में यह देखा गया है कि यहाँ मूल मंदिर एक है परन्तु समय-समय पर अन्य सम्प्रदायों के और विविध देवों के मंदिर भी बनाये गये हैं। जिसकी जिस देव में श्रद्धा हुई उसने उसी का मंदिर बनवा दिया। इस बात की चिन्ता किसी ने नहीं की वह तीर्थ स्थान मुख्यतः किस ऋषि का है। राजस्थान में इस प्रकार के अनेक स्थान हैं। इन पुण्यस्थलों में सब सम्प्रदायों का मेल हो गया है। श्रद्धालु यात्री प्रायः सभी मंदिरों में दण्डनाथ जाते हैं। एक देव चाहें उनका मुख्य दृष्ट हो परन्तु दशन सभी देव और देवताओं के करते हैं। यही बात गलताजी में भी दिखाई देती है। यह मुख्यतः शैव स्थान है परन्तु यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णवों के मंदिर बन गये हैं और इस समय जो लोग स्नान करने जाते हैं उनमें शायद ही कोई इस भावना से जाता हो कि वह शैव है या वैष्णव। सब लोग व्यापक धार्मिक भावना से जाते हैं और इस गलता के कुण्ड में स्नान करना पुण्य कर्म मानते हैं। गलता में जो साधु सत और महत् हैं वे विशेषतः किसी भी सम्प्रदाय के अनुयायी हो परन्तु वे सब धर्मों का आदर करते हैं। गलता इस समय सम्पूर्ण सम्प्रदायों का तीर्थ स्थान है।

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गलता में साधुओं और सन्यासियों की समय-समय पर कई सभाएँ हुई थीं। इनमें राजस्थान के विविध सम्प्रदायों के हजारों साधु सम्मिलित हुए थे और दूसरे प्रांतों से भी कितने ही साधु और सन्यासी आये थे। इन सभाओं में उदामी वीरानी, दाहूपथी आदि सन्त सन्यासियों ने यह निश्चय किया था कि साधुओं को छोटी या बड़ी मण्डलियाँ घनाकर रहना चाहिए और धूमना चाहिए। यथा समर्थ किसी को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। तब से साधु मण्डलियाँ 'जमातें' कहलाने लगीं और साधु सत शस्त्र धारण करने लगे। साधु समाज की नवीन व्यवस्था और नवीन दृष्टि की रचना में गलताजी का बड़ा स्थान है।

जयपुर नगर से गलता जाते समय पहाड़ी मार्ग दुर्गम है। नीचे से शिखर तक पैदल जाना पड़ता है। प्रायः समस्त शैव मंदिर ऐसे ही दुर्गम स्थानों पर

बने हुए हैं। यह वास्तव में बैलाश पर्वत का अनुकरण है। शिव का बैलाश से अभिन्न सम्बन्ध है। इसलिए शिव की कल्पना के साथ साथ कैंनाश की भी कल्पना की जाती है।

गलता का स्थान इतना रमणीय और आकर्षक है और यहाँ से प्रकृति की शोभा ऐसी छिटकी हुई सी प्रतीत होती है कि यहाँ पर बार बार जाने का मन चाहता है और स्वतः ही ऐसे निर्मल वायु मण्डल में विशुद्ध भावों का उदय होता है। इस स्थान की शोभा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस स्थान का महत्व कभी विलीन नहीं होगा।

केदारनाथ

जिस प्रकार ससार के सभी पर्वतों में सबसे ऊँची चाटी माउंट एवरेस्ट का घनी हिमालय है उसी प्रकार ससार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थला का आगार भी पर्वतराज हिमालय ही है। भारत के इस गौरव मुकुट का इतिहास, भारतीय संस्कृति का प्रथम परिचायक स्वरूप है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, क्षेत्रम, बिनास, रावी, सतलज, व्यास, और न जाने कितनी ही नदियों का उद्गम हिमालय भगवान शंकर का निवास है। यही हैं चारधाम जिन्हें हम यन्त्रीनाथ, केदारनाथ यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी के नाम से जानते हैं। आज हम भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक—'केदारनाथ' तीर्थ की परिचय यात्रा करेंगे।

केदारनाथ ऋषिकेश से करीब 206 किलोमीटर आगे चलकर है जिसके लिये हमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, त्रिजुगीनारायण और गौरीकुण्ड से होकर जाना पड़ता है। मन्दाकिनी नदी के किनारे किनारे होकर जाने वाले केदारनाथ मार्ग में कई छोटे बड़े तीर्थ स्थान आते हैं। रुद्रप्रयाग से करीब 96 किलोमीटर चलने पर अगस्त्य मुनि का मन्दिर आता है जिन्होंने सर्वप्रथम विध्याचल पर्वत को पार कर घन मूख द्वारा उत्तर भारत का दक्षिण भारत से जोड़ा था। आगे चलने पर त्रिजुगीनारायण का मन्दिर है, जो गढ़वाल क्षेत्र का सर्वप्रथम मन्दिर माना जाता है। कहते हैं यही पर भगवानशिव और पर्वतराज हिमालय की कन्या पावती का विवाह सम्पन्न हुआ था। चार युगों के प्रथम चरण कृतायुग (Krita yuga) में भगवान विष्णु ने स्वयं इस समारोह को सम्पन्न करवाया था। आज भी सक्ष्मी और पृथ्वी का आराधन यहाँ होता है।

मन्दाकिनी नदी की ये घाटी प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण तुलना रहित देवभूमि है। आगे बढ़ने पर गौरीकुण्ड आता है, जहाँ कि पावती ने विवाह से पूर्व तपस्या की थी। मन्दाकिनी के किनारे वन पावती मंदिर के अतिरिक्त यहाँ दो जलकुण्ड हैं जिसमें एक कुण्ड का पानी दिन में कई रंग बदलता है और ठंडा है तथा दूसरे में गम पानी का झरना है।

करीब 90 किलोमीटर दूर से ही केदारनाथ मंदिर यात्रियों को दिखाई देने लगता है। एक पारम्परिक कथन के अनुसार कहते हैं, इसे अर्जुन के वंशज जनमेजय ने बनवाया था। विश्वास किया जाता है कि इसी मंदिर के पीछे होकर वह महान पथ जाता है जिसके द्वारा पाण्डवों ने स्वर्गारोहण किया था। केदारनाथ में शिव का कोई लिंग स्वरूप नहीं पूजा जाता, एक बहुत बड़ा त्रिकोण पर्वत खण्ड सा है, जिसे यात्री अकमाल देते हैं। यह केदार क्षेत्र अनादि है। महिषरूप धारी भगवान शंकर के विभिन्न अंग पाँच स्थानों में प्रतिष्ठित हुए हैं—उनमें तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मधमहेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा केदारनाथ में पृष्ठभाग और पशुपतिनाथ, नेपाल में सिर माना जाता है। कहते हैं आदिशंकराचार्य ने यही अपने अंतिम दिन बिताया थे तथा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस शिव मंदिर में इसके अतिरिक्त पाँच पाण्डव माता कुती, रानी द्रौपदी श्रीकृष्ण और गणेशजी की आकृतियाँ भी दर्शनीय हैं।

बदरीनाथ से भी अधिक ठंड वाले इस स्थान पर साल भर कोई नहीं रहता। गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है, तब पुजारी मंदिर पर वापिस लौटते हैं और सदियों में बर्फ जमे रहने तक केदारनाथ से निचाई के स्थान 'ओखीमठ' में ही प्रतीक मंदिर पर शिवपूजा सम्पन्न की जाती है। केदारनाथ मंदिर के पट अग्रेल मास के अंत में या मई मास यानि वैशाख के प्रारम्भ में खुल जाते हैं। इसी से आगे चलकर ही मन्दाकिनी नदी का उद्गम गांधी सरोवर अर्थात् चोरावाडी ताल (Choravadi Tal) और बासुकिताल।

यों तो बदरीनाथ और केदारनाथ के बीच केवल 41 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ऊँची पर्वत चोटियाँ, श्लेशियर झरना, नदियों और घने जंगलों के कारण यात्रियों को सैकड़ों किलोमीटर, चल कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। सुविधा के लिये अब तो सड़क यातायात भी बहुत दूर तक सम्भव है ताकि तीर्थ यात्री बिना अधिक परेशानी के केदारनाथ तक आ जा सकें। 11 760 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस तीर्थ के सबब में कहा गया है—जिस प्रकार काशी में मरे हुए मनुष्य को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है उसी प्रकार केदार क्षेत्र में तो शिवलिंग के पूजन मात्र में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।

कुरुक्षेत्र

धर्म, सस्कृति और साहित्य में जिस नगरी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, वह है कुरुक्षेत्र। श्रीमद्भगवद्गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। यही पर द्वापर युग में पाण्डव और कौरवों का भीषण महाभारत युद्ध अठारह दिन तक हुआ था। इसी अठारह दिनों की परिचायक है, अठारह अध्याय की श्रीमद्भगवद्गीता, जो श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये धर्म तत्त्वों का अमर सफल है। भारत की राजधानी दिल्ली से कोई 150 किलोमीटर उत्तर में तथा चण्डीगढ़ से 80 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित कुरुक्षेत्र भारत के राज्य हरियाणा की प्रमुख कृषिभूमि है। मंदिर एवं तालाबों की पवित्र परम्परा से विभूषित कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के माहात्म्य रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा से भुगलों के लगातार आक्रमणों के उपरांत भी, कुरुक्षेत्र में धर्म का जो वैभव जीवित रहा वह आज भारतीय सस्कृति का अनुकरणीय पृष्ठ है। ऋग्वेद के उल्लेखानुसार यह प्रदेश पहले ब्रह्मावत्त कहलाता था।

इसी ब्रह्मावत्त में, कुरुक्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र रहा। भगवान् ने इसी क्षेत्र में लम्बे त्याग किये अतः यह त्याग भूमि भी है। ऋग्वेद के अनुसार पहले यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के निकट रेत में अदृश्य हो गई। महाभारत के वर्णनानुसार यह भौगोलिक परिवर्तना का प्रभाव ही था। तत्काल में कुरुक्षेत्र के निकट नदी बहती है, जो वरमात के दिनों में बाढ़ आने पर घग्घर नाले में जा मिलती है।

वैदिक समय के बाद यहाँ कुरु, पांचाल आदि आर्य जाति के शासन आये। तब सरस्वती एवं यिसाद्वती नदी के बीच की भूमि कुरुक्षेत्र कहलाता था। जब से यह ब्रह्म ऋषिदेव, राजा कुरु की जन्मभूमि बनी, तब से ही इस कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। धामनपुराण की कथा के अनुसार—राजा कुरु एवं वार भगवान् शिव के वाहक नदी और धर्मराज के वाहक महिष को लेकर, इस भूमि पर आये। राजा कुरु का इस कार्य में यह प्रयोजन था कि जो लोग यहाँ महाभारत के युद्ध में मारे गये हैं वे सभी स्वर्ग को प्राप्त करें। राजा इन्द्र तब, राजा कुरु के इस कार्य पर हेसते थे कि बिना त्याग किये भला कोई कैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। एक बार यहाँ भगवान् विष्णु आये तथा राजा

कुरु से बोले कि यह तुम क्या कर रहे हो ? राजा कुरु बोले कि मैं इस धरती को धम बीज बोने हेतु तैयार करना चाहता हूँ । भगवान विष्णुने कहा लाओ मुझे बीज दो, मैं बोऊँगा । इस पर राजा कुरु ने अपने को स्वयं को भगवान को अर्पित कर दिया । तब भगवान ने राजा कुरु के शरीर के हजारों टुकड़ कर इस क्षेत्र में बिखेर दिये, ताकि धम का आन्श तत्वबीज यहाँ उभर सके । भगवान, राजा कुरु के इस त्याग से बहुत प्रसन्न हुए तथा राजा कुरु को पुन जीवन प्रदान कर वरदान मागने को कहा । तब राजा कुरु न भगवान से यह प्रार्थना की कि वह क्षेत्र धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाये तभी से यह पूरा क्षेत्र राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाता है ।

इतिहास कहता है कि कुरुक्षेत्र और उसकी नगरी स्थानेश्वर या यानेश्वर आगे चलकर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रही । मातवी शताब्दी में प्रसिद्ध राजा हृषवर्धन ने इस क्षेत्र को सम्पृक्त और दशन का प्रमुख आधार बनाया । यह वही धरती है जहाँ सिक्ख गुरु गुरुनानक, गुरु हरगोबिन्द, गुरु तेग बहादुर और गुरु गाँधि इतिहास धम यात्रा पर आये थे । महमूद गजनवी से तमूरलग तब का परिवर्तन कुरुक्षेत्र में निकट से देखा है, और तो और आधुनिक भारतीय साहित्य में 'कुरुक्षेत्र' की पृष्ठभूमि पर सैकड़ों काव्य एवं कथा पुस्तकें भी लिखी गई हैं । पटियाला नाभा, जिन्द, कैपल और लडवा के राजा यहाँ के भदिरो की साज सज्जा एवं गरीबी हेतु मुफ्त रसोई घरों के लिये धन भी दिया करते थे । इस देश में जो पाँच ब्रह्मवेदी हैं उनमें कुरुक्षेत्र भी एक है । पुराणों में वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र के चारों तरफ सात वन हैं— कामाख्यावन अदितिवन, व्यासवन, पलाशीवन सूयवन मधुवन और सीतावन । राजा युधिष्ठिर के शब्दों में—पुष्पक्षेत्र तथा भगवान् कृष्ण द्वारा बारह वर्ष तक त्याग किये जाने वाली इस भूमि का आसपास 'महाभारत' के अनुसार एक सौ उपतीथ हैं । 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो 365 तीर्थ हैं उनके नाम महाभारत के नायकों के नाम पर हैं । स्थानेश्वर, बानगंगा और सन्या हेत कुंड यहाँ के प्रसिद्ध धर्मस्थल हैं । कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तालाब में सूर्य ग्रहण के दिन स्नान का प्रबलमहत्त्व है । पाण्डव पुराण के अनुसार पूण सूर्यग्रहण के दिन जो व्यक्ति इस सूर्यकुण्ड में स्नान करता है उसे हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । आज भी सूर्यग्रहण के दिन लाखों तीर्थ यात्री कुरुक्षेत्र के इस कुण्ड में नहाने आते हैं । इसके अतिरिक्त चन्द्रग्रहण, सोमवती अमावस्या, वावन द्वादशी फाल्गुन और वशाखी मेले की घूम भी कुरुक्षेत्र में देखत ही बनती है ।

कीर्तिस्तम्भ

राजस्थान की शीघ्र परम्परा के परिचय में चित्तौड़गढ़ का नाम कुछ विशेष अर्थ रखता है। या तो घर घर वीर हुए हैं और गाँव गाँव में गढ़ है, लेकिन 'चित्तौड़गढ़' का सानी कोई दूसरा नहीं है। चित्तौड़गढ़ एक ऐसी माया नगरी है जिसमें कला संस्कृति और पराक्रम के प्रतीक खण्डहर आज भी अपनी कहानी आप कहते हैं। इनमें कथारूप का सुन्दर उल्लेख है—कीर्तिस्तम्भ का, जो मूलतः राजस्थान का 'पर्याय' बन गया है।

जिस प्रकार केरल के नारियल पेड़ों वाले सागर तट, पंजाब के भगडा नल्ले की टोली, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, कश्मीर के शिकारे आदि के चित्र देखकर ही उस प्रांत विशेष की गरिमा सामने आ जाती है, उसी प्रकार 'कीर्तिस्तम्भ' के चित्र से राजस्थान की गौरव गाथा पूर्ण रूपेण साकार हो उठती है।

प्रायः कीर्तिस्तम्भ किसी घटना की गरिमा को स्थाई बनाने हेतु बनाया जाता है। जैसे दिल्ली से तेरह मील दूर महरोली गांव में कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रसिद्ध 'कुतुब की लाट' है, वैसे ही चित्तौड़ के किले पर महाराणा कभा द्वारा बनवाया कीर्तिस्तम्भ भारत का एक मात्र असौकिक स्तम्भ है। ये वही राणा कभा है जिन्होंने एकलिंगजी का मंदिर, कुम्भलगढ़ का दुर्ग, कुम्भस्वामी का मंदिर बनवाये एवं अनेक संगीत शिल्प तथा कला ग्रंथों की रचना करवाई।

चित्तौड़ के किले पर सफेद सगमरमर का बना हुआ कीर्तिस्तम्भ चित्तौड़गढ़ पर प्रसिद्ध गोमुख नामक जलाशय के निकट, समाधीश्वर के मंदिर से कुछ ही दूर अनुमानतः 12 फुट ऊँची, 42 फुट लम्बी और उतनी ही चौड़ी वेदी पर खड़ा हुआ है। यह आकृति में चौकोर है, तथा इसके प्रत्येक पाश्वर्क की लंबाई 35 फुट है। इसमें नौ मंजिल है और जिनमें सात मंजिलों के चारों तरफ एक एक शरोखा बना हुआ है, जिससे स्तम्भ का भीतरी भाग सदैव प्रकाशित रहता है। कीर्तिस्तम्भ का मध्यभाग, कुतुबमीनार की तरह गोल नहीं है किंतु चौकोर है, साथ ही इसके भीतर इतना पर्याप्त स्थान भी है कि प्रत्येक मंजिल में 3॥ 40 आदमी खड़े रहकर भीतर की कलाकृतियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। कीर्ति स्तम्भ की प्रत्येक मंजिल के अनुमानतः तीन चतुर्थांश भाग में परिक्रमा है, जिससे अंदर नीचे से ऊपर की मंजिल तक जाने के लिये

सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्तम्भ के सर्वोच्च भाग पर गुंबद बना हुआ है, जिसका प्रत्येक पार्श्व 17 फुट लम्बा है। कीर्तिस्तम्भ की वेदी के ऊपरी भाग से गुंबद तक की ऊँचाई 122 फुट है जिस पर चढ़ने हेतु घुमावदार 156 सीढ़ियाँ हैं। इस स्तम्भ पर बाहर भीतर, सबत्र आकषक खुदाई वाली मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो चौदहवीं शताब्दी के कलारूप से हमारा परिचय कराती हैं।

कहत है सवत 1494 अर्थात् ईसवी सन् 1436 के लगभग, महाराणा कुम्भा ने, मालवा के सुल्तान मुहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 90 लाख रुपये खर्च कर यह कीर्तिस्तम्भ बनवाया था, जो जयस्तम्भ भी कहलाता है। कीर्तिस्तम्भ की कीर्तिपताका स्थापित रखने में अनेक युद्ध एवं संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि कीर्तिस्तम्भ न सदैव अपने मूल्य को माय बनाये रक्खा। कनल टाड ने कीर्तिस्तम्भ के लिये लिखा कि जयस्तम्भ अर्थात् विजयस्तम्भ या कीर्तिस्तम्भ, दिल्ली की कुतुबमीनार की कलाकारी से भी बढकर है। इतिहास फगुसन के अनुसार यह स्तम्भ वीरता के प्रतीक राम के टाउनस्तम्भ से सुंदर तथा वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है।

कीर्तिस्तम्भ का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है। द्वार में प्रवेश करते ही सामने जनादन भी मूर्तियाँ हैं, तथा प्रथम मजिल के पार्श्व में अनंत ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियाँ बनी हैं। दूसरी मजिल के पार्श्व की ताका में अन्ननारीश्वर, हरिहर पितामह हरिहर की मूर्तियाँ हैं। तीसरी मजिल में विरचि, जयंत, नारायण और चंद्रावक पितामह की मुख्य मूर्तियाँ हैं। चौथी मजिल में त्रिखण्डा तोतला, हरिसिद्धि पावती हिंगुलाज श्री देवी, गंगा यमुना, सरस्वती नदियों तथा गंधर्व, कार्तिकेय एवं विश्वकर्मा की मूर्तियाँ बनी हैं। पाचवी मजिल में लक्ष्मीनारायण, उमा महेश्वर ब्रह्मा सावित्री की युगल प्रतिमाएँ हैं, साथ ही अनेकश शस्त्रों की मूर्तियाँ भी हैं। छठी मजिल में सरस्वती महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियाँ हैं तो सातवी मजिल में वराह रुसिंह राम बलदेव, बुद्ध आदि की अवतार मूर्तियाँ हैं। आठवी मजिल में कोई मूर्ति नहीं है, केवल चारों तरफ स्तम्भ बने हैं। नौवी मजिल में गुंबज के नीचे वाले भाग में कई शिलाओं पर महाराणा हमीर से लेकर महाराणा मोकल तक का श्लोक वर्णन है, जिसमें राणाकुम्भा की प्रशस्ति के अंश भी हैं। कीर्तिस्तम्भ में लगभग सभी छोटे बड़े देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिनके प्रत्येक के नीचे उनके नाम भी खुदे हैं ताकि इतिहास की भूमिका और अधिक स्पष्ट हो सके। कला मूर्तियों में इस इन्द्रजाल में उन चार मुख्य शिल्पकारों की मूर्तियाँ भी हैं, जिन्होंने कीर्तिस्तम्भ को बनाया था। ये हैं—जईता नामक शिल्पी की कुर्सी पर बैठी

मूर्ति और पास ही खड़े उसके तीन पुत्रों की मूर्तियाँ, जिनके कि नाम नापा, पामा और पुजा बताये गये हैं ।

तब से अब तक कीर्तिस्तम्भ का महाराणा स्वरूपसिंह तथा महाराणा फतहसिंह के कायकाल में जीर्णोद्धार करवाया गया, क्योंकि एक बार बिजली गिर जाने से इसके ऊपरी भाग को क्षति पहुँची थी ।

विजय, बलिदान एवं प्रेरणा के प्रतीक, चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ का स्वरूप भारतीय वास्तुकला एवं शैलिकला का प्रमाण है, जो सदियों तक आने वाली पीढ़ी को नयी सम्भावनाओं के स्वर प्रदान करेगा ।

कामरूप

इतिहास कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की पावनधारा से सिक्त, हिमालय की पर्वतमय वनसम्पदा का धनी एवं विविध जन जातियाँ की सीम्ह भूमि असम, पहले मुगल साम्राज्य से अलग, कामरूप हिंदू राज्य में सम्मिलित या जिनका साक्षी प्रागैतिहासिक काल है । 640 ईसवी में भारत आये चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रावृत्तांत के अनुसार कामरूप देश लगभग दस हजार ली अर्थात् एक हजार आठ सौ वर्ग मील के मण्डल में है । इसकी राजधानी पाँच मील के दायरे में है । यहाँ की जमीन नीची पर उपजाऊ है और यहाँ नियमित रूप में खेती होती है । यहाँ की जलवायु नम तथा समशीतोष्ण है । लोगो का कद नाटा एवं रंग गाढ़ा पीला है । स्वभाव से क्रोधी और उग्र स्वभाव के 'कामरूप' निवासियों की भाषा शैव भारत से भिन्न है । अध्ययन शील प्रदेश के सांस्कृतिक स्वरूप से यह बात मुख्य रूप में परिलक्षित होती है कि यहाँ से भारत के प्रमुख कथासूत्रों का सम्पर्क सदियाँ पुराना है ।

शिवपुराण, कालिकापुराण, देवीपुराण, महाभारत, वालिदास के रघुवंश महाकाव्य, मोगिनित्तम और कोलज्ञाननिणय के अतिरिक्त राजशेखर, आचार्य हेमचन्द्र एवं समुद्रगुप्त राजा के सम्बन्ध में इलाहाबाद के अभिलेखा में कामरूप प्रदेश के अलग-अलग वर्णन मिलते हैं ।

एक बार सती जी ने अपने पति का प्रजापति दक्ष द्वारा यज्ञ में अपमान किये जाने पर, आत्मदाह कर लिया । जब यह शिवजी को पता चला तो वे क्रुद्ध हुए सती के शव को कंधे पर ढोकर जगत में विचरण करने लगे ।

सारे देव दानव इसमें परेशान थे कि न जाने अब क्या हो। आखिर भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से सुदशन चक्र द्वारा सती के शव को खण्ड-खण्ड कर पृथ्वी पर गिराया गया। उस समय सती का गुप्तांग असम के नीलाचल पर्वत पर गिरा जो आगे चलकर तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ। सती जी के शरीर से 51 टुकड़े गिरे जो भारत के प्रमुख सिद्ध एवं शक्ति पीठों में पाये गये। कामरूप वह स्थान है जहाँ सती जी गुप्त रूप से शिव सग वाम पूति हेतु आती थी, इसलिये आज यह स्थान भुक्ति और मुक्ति दोनों का सगम है।

कुछ के अनुसार शिवजी ने कामदेव को यही भस्म किया था, और उनकी पतनता पर उनसे पुन अपना रूप प्राप्त किया था, अतः यह कामरूप कहलाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रावृत्तांत में 'काम रूप' नाम वही कामरूप प्रदेश का पर्याय है। असम के लिये कामरूप के कौल ज्ञाननिर्णय में यह स्पष्ट होता है कि साधनामागपरक शास्त्र कामरूप की योगिनियों के घर-घर में विद्यमान था और मत्स्येन्द्रनाथ उसी कामरूपी दिव्यो के घर से अनायास शास्त्र का मार्गकलन कर सके थे।

हम्य महये इमनाथ सारभूत समुदत
कामरूपे इन् शास्त्र योगिनीना गृहे-गृहे।

जिस प्रकार कुल्लु प्रदेश को प्राचीन ग्रन्थों में 'स्त्रीराज्य' कहा गया है उसी प्रकार कामरूप को भी स्त्रीराज्य के रूप में दर्शाया गया, जहाँ कि स्त्रियाँ तत्त मन्त्र में प्रवीण प्रचण्ड कामाङ्गमयी थीं।

शक्तिवाक्य के काम प्रदेश में जहाँ पावती के गुप्तांग गिर वही नीलाचल पर्वत आगे चलकर कामाख्या देवी की भक्तिधारा के रूप में स्थापित हुआ। यही फिर प्रामज्जोतिष अर्थात् गोहाटी के राजा भगदत्त ने एक मन्दिर का निर्माण करवाया।

कामाख्या परम तीर्थ, कामाख्या परमतप।

कामाख्या परमा धम कामाख्या परमागीत ॥

पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी लाइन पर जमीर गाँव जाकर, फिर स्टीमर में ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर, मोटर द्वारा लगभग 5 किलोमीटर चलकर कामाख्या देवी का यह मन्दिर आता है जिसकी महिमा 'देवी भागवत' में महाश्रेय के रूप में गाई गई है। बरताया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक त्रिकोणाकार कामरूप दश—इस कामाख्या देवी का पुण्यक्षेत्र है। असम का शक्ति कामरूप भारतीय धर्मजगत का ऐसा दर्शन है, जो नक और स्वयं न जाने

किन किन योनितोषों अर्थात् योगिनी तीर्थों का परिचय हमें कराता है। दां सौ परिवार का यह कामाख्या देवी तीर्थ बंगाल, नेपाल और बिहार की भूमि से जुड़ा है जहाँ दुर्गापूजा, अबुनशि और दवयानी मेले के अवसर पर सार असम राज्य की जीवन्त सस्मृति को देखा जा सकता है। आज भी कामाख्या देवी को नर पशु की बलि दी जाती है दायें हाथ की पूजा पद्धति से पूजा की जाती है और मंदिर की निजी भूमि की आय से इसकी व्यवस्था चलाई जाती है। बसिकापुराण में कामाख्या को सलितकाता कहा गया है जिसका भाष्य है—इस ससार में और कोई दूसरी ऐसी स्त्री नहीं जो 'कामाख्या' की सराबरी कर सके।

कामेश्वरी च कामाख्या कामरूपनिवासिनीम् ।
तप्तकायनसकाशा ता नमामि सुरेश्वरीम् ॥

काचीपुरम्

ब्रह्मांडपुराण के अनुसार, भगवान् हयग्रीव अगस्त्यमुनि से कहते हैं—

रहस्य सम्प्रवक्ष्यामि तोपमुद्राते शृणु ।
नेत्रद्वय महेशस्य काशी काचीपुरी द्वयम् ॥
विद्ययात् वैष्णव क्षेत्र शिवसानिध्यकारकम् ।
काचीक्षेत्रे पुनः धाता सबलोकपितामह ॥
श्रीदेवीदशनार्पाय तपस्तेषु सुदुष्करम् ।
प्रादुराम पुरो लक्ष्मी पद्महस्त पुरस्तरा ॥

अर्थात्—काशी तथा काचीपुरी ये दोनों भगवान् शंकर के तीर्थ हैं और वैष्णव क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा भगवान् शंकर की प्राप्ति कराने वाले हैं। काचीक्षेत्र में प्राचीनकाल में ब्रह्माजी ने श्रीदेवी के दशन हेतु तपस्या की थी फलतः भगवती महालक्ष्मी हाथ में कमल धारण करि उनके सामने प्रकट हुई।

ऐसी मोक्षदायिनी काचीपुरी, भारत की सप्त तीर्थनगरियों में एक है। काची अर्थात् काजीबरम् तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले में मद्रास से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्ष से काची हिन्दू सस्मृति

की पीठ रही है। सस्कृति ग्रन्थों में इस धमनगरी को कई नामों से पुकारा गया है। कोई इस पुरी को कच्चीपेड़, कच्छी या काची कहता है तो कोई काजीपुरम् या काजीवरम्। काजीपुरम् के दो भाग हैं जिसमें एक भाग का नाम शिवकाची है तथा दूसरे का विष्णुकाची। शैव एवं वैष्णव भक्तों की भावभूमि होने के साथ साथ यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म का अभिनव काल भी रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रावर्णन बतलाते हैं कि जब वह काजीपुरम् में आया था उस समय यहाँ सैकड़ों सभाराम और ऊँचे दर्जे के भिक्षु एवं मन्दासी रहते थे।

यों भी काची भारत के इष्यावन शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता है कि किसी समय काजीपुरम् में शिव के 108 और विष्णु के 108 मन्दिर थे। शिव के मन्दिरों में श्रीकामाक्षी, एकावरनाथ तथा कलाशनाथ के मन्दिर और विष्णु के मन्दिरों में वरदराजस्वामी, वक्राण्ठ पेरुमाल, पादवदूतर, विलम्बकी लिलेकमाल आदि के मन्दिर अधिक प्रसिद्ध हैं।

काची, पल्लव राजाओं की आध्यात्मिक शानपीठ रही है। सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्तूप बनवाये थे तथा यहीं पर धर्मपाल बोधिस्तव का जन्म हुआ था। शैव एवं वैष्णव विभूतियों की कम भूमि काजीपुरम् में छठी से नौवीं शताब्दी में राजा महेंद्र वरम प्रथम जैसे पल्लव राजा हुए हैं जिन्हें कि चलयवारी अर्थात् मन्दिर निर्माता के नाम से जाना जाता है।

धर्म, इतिहास एवं कलात्मक रूप में काची का अपना वैभव है। मन्दिरो के गोपुरम् और मन्दिर के बाहर भीतर की कलावीथियाँ देखकर दक्षिण भारत की मन्दिर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण सामने आता है। विजयनगर शासकों का काल काजीपुरम् का उल्लेखनीय समय है, जबकि यहाँ अधिकांश मन्दिरों के गोपुरम् बने थे। इसी तरह कला के क्षेत्र में भी काजीवरम् अपना काजीपुरम् मादियों के लिए भारत में विख्यात है। प्रसिद्ध काजीवरम् साहिब्य यही बनती हैं। काजीपुरम् में ही शंकराचार्य का कामकोटि पीठ है जहाँ भगवान आदि शंकराचार्य स्वयं विराजे थे। काजीपुरम् के शिव काशी भाग में कामाक्षी धम्मन का मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब देवी का प्रभाव कम होने लगा था तब आदि शंकराचार्य ने मूर्ति के सामने एक चक्र स्थापित करके प्रभाव का बढ़ाया था। एकावरनाथ का मन्दिर यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मन्दिर है, जिसकी दीवारों पर भगवान शंकर द्वारा काम दहन का चित्र बनाया गया है साथ ही इस मन्दिर के अग्रान्ते में वह प्राचीन ग्राम का पेड़ है, जिसके नीचे शिव ने पावती को दशन दिये थे। इसके अतिरिक्त यहाँ कैलाशनाथ, वामन मन्दिर और सुब्रह्मण्यम मन्दिर भी दशनीय हैं।

काचीपुरम के विष्णुकाची भाग में सबसे प्रसिद्ध वरदराजस्वामी का मन्दिर है, जो हस्तगिरी नामक एक छोटी पहाड़ी पर बना है। कहते हैं यहाँ सभी भगवान् ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। मन्दिर की दीवार पर भगवान् विष्णु की रूपलीला चित्रित है। उल्लेख है कि प्रसिद्ध वैष्णव सत तिरुमर्ग आलवार ने इस मन्दिर में आकर स्तुति की थी और प्रभु प्रशंसा के छंद रचे थे।

काचीपुरम के मन्दिरों की चर्चा वैष्णवों के 'नालायिर प्रवन्धम' तथा शैवा के 'तेवारम' आदि ग्रन्थों में मिलती है। आठवीं शताब्दी में यहाँ भगवान् शङ्कराचार्य ने एक मठ की स्थापना की थी, जो बाद में तजाऊर के महाराजा सफ्तीजी के प्रयत्न से काची से स्थानांतरित होकर कुम्भकोणम आ गया।

शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैनधर्म की कथापुरी काचीवरम अर्थात् काचीपुरम, वामनपुराण के अनुसार—जिस तरह स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री रम्भा है, देशा में देश मध्यदेश है, उसी प्रकार पुरियों में श्रेष्ठ पुरी—काचीपुरी है जो कम्बाई या वेगावती नदी के किनारे बसी है।

सत्यक्षेत्र कहलाने वाला काचीपुरम भक्त रामानुजम की ऐसी धर्मस्थली है जहाँ भगवान् ब्रह्मा ने भगवान् वरदराज की प्राप्ति की थी।

काशी

जो हों ! काशी बनारस और वाराणसी ये तीन नाम एक ही गौरवपुरी के हैं, जहाँ धर्म और ज्ञान की गंगा कण कण में प्रवाहित है। भारतीय सस्कृति की सम्राट् नगरी काशी अपने में बहुत सी गाथाएँ समेटे है, जिसका उल्लेख हमें अथर्ववेद पद्मपुराण, मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण और महाभारत के भीष्मपर्व, रामायण के उत्तरकाण्ड में तथा बौद्ध धर्म ग्रन्थ धम्मपद में मिलता है।

वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्वकालीन काशी के इतिहास के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास के मध्ययुग अथवा 13 वीं शताब्दी से ही यह नगरी भारतीय विद्वानों का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गई थी। महाराष्ट्र, मिथिला, बंगलादेश, गुजरात, हिमालय पारवत्य प्रदेश, नेपाल, तैलंग तथा द्रविड देशों के एक से एक विद्वान् धर्माचार्य, तत्त्वज्ञानी, कलाकार एवं कवि काशी

मे आकर रहे। काशी के गौरव का यह वह समय था जब सवसाधारण भूत, प्रेत यक्ष नाग वृक्ष आदि की पूजा करते थे और त्राहू-टोन में उनका बहुत विश्वास था। महाजनपद युग में महावीर और बुद्ध के आगमन से नवीन विचारधारा और दर्शन का प्रकाश था। परिव्राजका, श्रमणों और तपस्वियों का जोर था। जातका में इनकी कठिन तपश्चर्या के लिये कहा गया है—कुछ लोग बराबर झूलते रहते थे कुछ कटक शैया पर लेटे रहते थे, कुछ पचास तापते थे कुछ उँकड़ ही बठे रहते थे, कुछ बराबर स्नान किया करते थे तो कुछ बराबर मन्त्र ही पढा करते थे। यही, महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व यानि ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में जैन तीर्थंकर पारश्वनाथ का जन्म हुआ। वाराणसी से ही बुद्ध ने अमर सदेश उद्घोषित किया, जो आगे चलकर जापान से लेकर अफगानिस्तान और सुवर्ण भूमि से लेकर सिंहल तक फैल गया।

हे भिक्षुओं! जनता के हित के लिये जनता के सुख के लिये, लोक पर अनुकम्पा करने के लिये देवताओं और मनुष्यों का हित—सुख देने के लिये विचरो। आरम्भ में कल्याणकर मध्य में कल्याणकर अंत में कल्याणकर धर्म का शब्दों और भावों सहित उपदेश करके सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो।

काशी वालों का सामाजिक इतिहास बहुत ही समृद्ध है। 'यायप्रिय जनता में उत्सवप्रियता के लिये आज भी ये प्रचलित है—'आठ वार नौ त्यौहार। काशी की दीपावली जो कि महावीर की मृत्यु के कारण उपोमघ का दिन है छत्रमंगल और हस्तिमंगल त्यौहारों के साथ साथ मदिरास्त्व एव जलोत्सव भी बहुचर्चित है।

इस दुनिया में ऐसा कौनसा नगर होगा जो इस प्रकार अविच्छिन्न बसा जा रहा हो। वैदिक पौराणिक, बौद्ध साहित्य एवं संस्कृति के साक्ष्य में मौर्य, शुंग, गुप्त और गहड़वाल युग से गुजरने के बाद काशी जनप्रदेश ने मुगल, मराठों और अंग्रेजों के परिवर्तन भी देखे हैं।

हृष बल्लभाचार्य, नारायणभट्ट रामानन्द जिनप्रभूसूरि कुल्लूकभट्ट, चतुर्थ महाप्रभु कबीरदास, तुलसीदास, सतगानेश्वर एकनाथ नामदेव कीर्ति राम जैसे विविध धर्म एवं सम्प्रदाय के प्रकाशदाताओं ने किसी न किसी समय काशी आकर प्रेरणा प्राप्त की।

गौरव और गरिमा की यही परम्परा हिन्दी साहित्य के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, कविरत्नाकर जयशंकर प्रसाद और प्रेमचन्द द्वारा पोषित की गई। गंगा के किनारे यों तो अनेक नगर हैं लेकिन जो शान और शोभा इस पुरी की है वह अन्यत्र नहीं। जहाँ मदिरा की घटा ध्वनि घाटों की चहल पहल और

गंगा की निमल सहरिया के मध्य लगता है जैसे हम किसी स्वर्ण भूमि में गये हैं।

संस्कृत साहित्य में कहा गया है—जहाँ गंगा का अमृत जल है और भगवान् विश्वनाथ के अमृत दशन, वही है काशी की गौरव भूमि, भारतीय विद्याओं का प्रधान केन्द्र।

पानपुरी काशी की घटना है—एक बार आदि शंकराचार्य सैकरी गली से जल्दी-जल्दी स्नानाय गंगातट की ओर चले जा रहे थे उन्हें स्नान का दर हो गई थी। माग में एक चाण्डाल कुत्ते के साथ आगे आगे चला जा रहा था। शंकर को बाधापड़ी और उन्होंने चाण्डाल से कहा 'एक तरफ हट जाओ, वरना मैं अपवित्र हो जाऊँगा।' चाण्डाल ने घूमकर शंकर की ओर देखा और बोला—'कैसे हटने को कहते हो सयासी। मर नश्वर शरीर का, जो अमृत है या मृत्यु में निहित ग्रहों को जो तुममें, मुझमें और सबमें एक समान व्याप्त है।' इस घम बोध से शंकर की आँखें खुल जाती हैं। कहते हैं स्वयं भगवान् विश्वनाथ ने चाण्डाल का रूप धारण कर उन्हें यह आत्मज्ञान करवाया था।

बौद्धभूमि 'सारनाथ' के पार्श्व में अवस्थित ज्ञान और धर्म के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली काशी नगरी बनारसी साढ़िया, पीतल के पच्चीकारीदार यतन लकड़ी के खिलौनों और उत्कृष्ट सम्भावनाओं की द्योतक स्थली है। संगीत एवं कला, अनगिनत सीढ़ियाँ, सैकरी गलियाँ, बदरो, बैलो, और सयासियों की तपस्याभूमि काशी की आय का मुख्य साधन तीर्थ यात्री रहा है।

खाव भी जिस जमी की पारस है।

वह शहर मशहूर बनारस है।

कुम्भकोणम

जिस प्रकार अश्वकुम्भ और पूणकुम्भ का मेला गंगा नदी की साक्षी में जुड़ता है, उसी प्रकार आंध्रप्रदेश में पुष्करम् एवं शेष दक्षिण भारत में पवित्र कावेरी नदी के तट पर बसी मंदिर नगरी 'कुम्भकोणम' में हर बारह वष बाद पूणकुम्भ का मेला लगता है। आज के दिन 'कुम्भकोणम' स्थित कावेरी नदी के

सारे मंदिरों में मंगल उत्सव के साथ महामाघम (Maha makhan) सम्पन्न होता है। तजावर जिले में कावेरी के तट पर बसा यह नगर, कहते हैं—जिना भारत का सबसे पुराना नगर है। नगर का क्षेत्र में 20 एकड़ विस्तार का एक तालाब है जिसका संबंध में प्रसिद्ध है कि प्रति बारहवें वर्ष—महात्म्य के अवसर पर समस्त भारत की नर्तिकाएँ इस तालाब में जाकर नृत्य करती हैं, इसीसे उस दिन इस तालाब में नहाने से पुण्य प्राप्त होता है।

आर्य मस्तिष्क एवं आर्य विद्या में प्रमुखतम माने जाने वाले ऋग्वेद कुम्भकोणम का उत्सव स्वयं पुराण में इस प्रकार मिलता है—

कुम्भकोण सत्सूक्त गोवर्ण नमिषा तथा ।
अयोध्या दण्डकारण्य विदुषाक्ष च वैकुण्ठम् ॥
शासिग्राम प्रयाग च काशी द्वारावती तथा ।
मथुरापटनाम च वाशी विश्वेश्वरामया ॥
नद्य सर्वा समुद्राश्च पर्वत भास्कर स्मृतम् ।
मुण्डन चोपवासश्च क्षत्रप्यपु प्रकीर्तितम् ॥
सोमा-मोहादृत्वा य स्वयं याति मानव ।
सहैव याति तद्गोहं पानशानि च तेन वै ॥

अर्थात्—कुम्भकोणम, रामेश्वरम् गोवर्णं, नैमिष, अयोध्या, दण्डकारण्य विरूपाक्ष वैकुण्ठेश्वर शासिग्राम, प्रयाग, काशी, द्वारावा, मथुरा अर्थात् मथुरा एवं मथुरा, पटनाम और वाशी नामक तीर्थों पर तिर मुण्डन, व्रत एवं स्नान अतीव पुण्य का कार्य है।

ऐसे पवित्र 'कुम्भकोणम' में जो ती बहुत से मंदिर हैं लेकिन कुम्भेश्वर, शाङ्गपाणि नागेश्वर, रामास्वामी और चक्रपाणि मंदिर इनमें प्रमुख हैं। महामाघम के अवसर पर यदि कावेरी नदी में पानी न हो तो साबो यात्री महामाघम सरोवर में स्नान करते हैं। इस सरोवर के चारों घाटों पर मंदिर हैं जिनकी संख्या सोलह है। भगवान् शंकराचार्य का कामकोटि पीठ भी यही है जो मुगलकाल में काशी से यहाँ आ गया था।

पुराणों में जिनका नाम कुम्भकोणीपुरी कुम्भकोणम ही है। कहते हैं प्रलयकाल में ब्रह्माजी ने सृष्टि की उपादानभूता मूलप्रकृति को एक घट में रखकर यही सृष्टि रचना की। एकमत यह भी प्रचलित है कि ब्रह्माजी ने यज्ञ में, यहाँ भगवान् शंकर अमृतकुम्भ लेकर प्रकट हुए थे। संहृत का पौराणिक कुम्भकोणम नाम ही आज का कुम्भकोणम है, जहाँ कि 10 से लेकर 16 वीं शताब्दी के बने कलात्मक मंदिर अवस्थित हैं। मद्रास राज्य के मायावरम् स्थान से 32

किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्भकोणम दक्षिण भारत की मंदिर कला के प्रमुख अंग गगनचुंबी 'गोपुरम्' का परिचायक तीर्थ है, जहाँ धर्म का शाश्वत रूप सदियों से सुरक्षित है। या तो हरिद्वार ही महाकुम्भ की नगरी है या फिर कुम्भकोणम। नाना प्रकार की शिव प्रतिमाएँ (जिनमें नटराज प्रतिमा भी एक है,) कुम्भकोणम की सांस्कृतिक कथा धारा को अक्षुण्ण बनाये हुए हैं। यो तो यहाँ विष्णु एवं ब्रह्मा के मंदिर भी हैं, लेकिन कुम्भकोणम में शिव मंदिरों की ही अधिकता है। यहाँ के महामाघम् सरोवर में स्नान की महिमा को भविष्य पुराण ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुक ।

बालवृद्धयुवानश्च नरनारी नपुंसका ।

स्नात्वा माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवतीप्सित फलम् ॥

यदि आप गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, वेगवती या कावेरी में एक साथ पुण्यस्नान करना चाहते हैं तो निश्चय ही यह फल आपको कुम्भकोणम के महामाघम् में शामिल होने पर प्राप्त होगा।

खजुराहो

मध्यप्रदेश का उत्तरी भाग बुदलखण्ड कहलाता है। यही छतरपुर जिले में महुवा से लगभग 42 किलोमीटर दूर भारतीय कला एवं संस्कृति का मूर्तिमान नगर 'खजुराहो' स्थित है। खजुराहो, मध्य रेलवे के झांसी-भानिकपुर रेल मार्ग पर स्थित हरपालपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 69 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त बम्बई-कलकत्ता-मुख्यलाइन पर स्थित सतना रेलवे स्टेशन पर उतरकर पश्चां होते हुये भी बस द्वारा खजुराहो जाया जा सकता है।

भारतीय वास्तुकला के अतगत उत्तर मध्यकाल अर्थात् 900 ई से 1300 ईसवी के बीच बने मंदिर तथा स्मारकों की संख्या अधिक है। इस समय पाल, चालुक्य, चोल, गंग और राजपूत नरेश प्राचीन केन्द्रों के अतिरिक्त नवीन कला केन्द्रों का पोषण भी कर रहे थे। ऐसी हालत में प्रत्येक केन्द्र की निजी कला पद्धति विकसित हुई।

खजुराहो के भग्न मन्दिरों का निर्माण 950 ई और 1050 ई के मध्य हुआ था। इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था, जबकि

छजुराहा उनकी राजधानी थी। आठवीं सदी से प्रारम्भ शिव, विष्णु एवं जन मंदिरों के निर्माण की कला यहाँ पूरे विकास में चित्रित हुई है। या तो यहाँ अनेक मंदिर बने और बिगड़े, लेकिन आज भी करीब 85 मंदिर दशनाय स्थिति में हैं, जिन्हें देखकर मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का परिचय आसानी से मिल जाता है।

कभी-कभी यहाँ के मंदिरों की तुलना उड़ीसा के मंदिरों से की जाती है लेकिन दोनों जगह के मंदिर अपने आप में भिन्न होकर भी एक ही नज़र आते हैं।

छजुराहो के मंदिर में बनी मूर्तियों को लेकर शैलान और अश्लील का विवाद भी विद्वानों के बीच है, लेकिन मालूम इस प्रकार के दोष मानकर चलने से कला का महत्व और पौराणिक लोकभावनाओं के स्वरूप से मूह नहीं मोड़ा जा सकता।

यहाँ बने मंदिर तीन मुख्य समूहों में विभक्त हैं। पश्चिमी समूह में बने मंदिरों में, कन्दरिया महादेव का मंदिर 'छजुराहो' के प्रमुख मंदिरों में से एक है। 109 फीट लम्बा और बाहर से 60 फीट चौड़ा यह मन्दिर घरातल से करीब 117 फीट ऊँचा है, और अपने फल से करीब 88 फीट ऊँचा है। कन्दरिया महादेव मंदिर की ऊँचाई का प्रभाव, उसके गहरे तहखाने और मीनार को दोहरा कर देने से कई गुना बढ़ जाता है। बालकनी और दीवारों के बीच अप्सरा मुद्रा देवी और मिथुन की अनगिनत मूर्तियाँ बनी हैं। प्रतिष्ठ इतिहासकार वर्निघम के अनुसार इस मंदिर में 2 फीट ऊँची कोई 262 मूर्तियाँ हैं, जबकि छोटी मूर्तियों की संख्या तो बहुत अधिक हो सकती है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ में विद्याधर नामक चंदेल राजा ने करवाया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी समूह में चौंसठ-यागिनी, देवी जगदम्बा, चित्रगुप्त, विश्वनाथ और नदी, मंदिर बने हैं, जिनमें चौंसठ-यागिनी मंदिर तो 900 ईसवी पूर्व का बना माना जाता है।

छजुराहो के पूर्वी समूह में बने 6 मंदिरों में 3 हिन्दू मंदिर और 3 जन मंदिर हैं। दक्षिणी समूह में दुर्लभदेव और चतुर्भुजों के मंदिर प्रमुख हैं।

जिस सिद्धान्त पर कन्दरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ, उसी सिद्धान्त पर भगवान विश्वनाथ का शैव मंदिर और भगवान चतुर्भुज के वज्र मंदिर का निर्माण हुआ लगता है। ये दोनों मंदिर पचासतन वर्ग के हैं, जिनमें हर मंदिर में चारों कोनों पर चार छोटे मंदिर होते हैं। विश्वनाथ का मन्दिर जिसका कि निर्माण बाल 1000 ईसवी के आसपास माना जाता है, वास्तुकला के अभिनव दृश्य को आसोचित करता है। मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों में कला के सूक्ष्म बिंदुओं पर तराशी मूर्तियों में देवीदेवताओं, अप्सराओं,

विध्वंस और सृजन के विभिन्न पक्षों, विविध मुद्राओं में नर-नारी के चित्र श्रीधरत बालक बालिकायें, श्रमरत कारीगर और शिकार, सगीत, वृत्त्य, प्रकृति और भावनाओं के ऐसे अनेक दुर्लभ चित्र देखते ही बनते हैं।

यहाँ के जैन मन्दिर सख्या में करीब 6 हैं जिनमें सबसे पूर्ण उदाहरण जिननाथ का मन्दिर है, जो 60 फीट लम्बा और 30 फीट चौड़ा मकाननुमा शकल में बना है। इससे कुछ दूर हटकर घटाई मन्दिर है जो पूरी तरह विद्यमान है जिस देखकर लगता है जैसे ये मन्दिर कभी पूर्ण रत्नवत् रहा होगा। शहर के अविरल कोलाहल से दूर—प्रकृति की गोद में घसा 'खजुराहो' आज भारतीय पयटकों का आकर्षण केन्द्र ही नहीं रहा, अपितु विदेशी दशकों के लिये तीर्थ स्वरूप कला केन्द्र बन गया है। यहाँ के मूर्ति-चित्रण में मानवीय जीवन के वे सभी पक्ष समाहित हैं जिन्हें जानने के लिये आज मानव की स्थिति वैसी हो रही है जिसके लिये कहा जाता है—

कस्तूरी बूझलि बसै भ्रिग बँडै बन माँहि।

चित्तौड़गढ़

आप सबने भारतवर्ष के इतिहास में महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, भामाशाह, जयमल पत्ता, मीरजाई, पद्माघाय, राणाकूमा आदि अनेक महावीरों की गाथायें पढ़ी और सुनी होगी। इन सबका जीवन राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यही मेवाड़, आज उदयपुर, भीलवाड़ा डगर-पुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिला में बँटा हुआ है। इस मेवाड़ प्रदेश की पुरानी राजधानी थी, चित्तौड़। चित्तौड़ की प्रतिष्ठा का एक मात्र कारण यहाँ का किला है। यही कारण है कि चित्तौड़ केवल चित्तौड़ न कहलाकर चित्तौड़गढ़ कहलाता है। यो राजस्थान की चौर गाथाओं के मूल साक्षी किलो या गढ़ों में आमेर, जैसलमेर तांगगढ़ जोधपुर, भरतपुर, गागरोन, कुम्भलगढ़, टोंडगढ़ रणथम्भौर, काढलगढ़ आदि के नाम गिनाये जाते हैं लेकिन चित्तौड़गढ़ के लिये यहाँ के घर घर में एक दोहा प्रचलित है—

ताल तो भोपाल ताल, और सब तलइया।

गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़इया॥

रूप में बसा है, जो कई खण्डों में विभाजित है। पड़ोस की पहाड़ियों पर से देखने पर लगता है जस मुख्य एवं सहायक सड़कों से इस शहर का विभाजन पक्किशद सुंदर सहज एवं एकरूपतानुसार हुआ है। यहाँ की सड़कों की चौड़ाई कोई 34 मीटर है जिसके दोनों ओर जालीदार छोटी छोटी छिड़कियों वाले मकान और हवेलियाँ हैं। इनमें अब भी अधिकांश का रंग गुलाबी है जो सूर्यास्त के समय बहुत ही लुभावना दृश्य उपस्थित करता है।

जयपुर के दशनीय महल, चारों तरफ पक्की दीवार से घिरा है। इन दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं—त्रिपोलिया और सिरेंड्योडी। महल में अहाते में ही मुबारक महल पोथीखाना, चंद्रमहल, गोविंदजी का मंदिर, वेधशाला और मिलेखाना है। इस पोथीखाने में शहशाह अकबर के इतिहासविद् मित्र ब्रह्म कजल द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा जैसे दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ हैं, वेधशाला में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित भारत की पाँच वेधशालाओं में एक यन्त्रशाला अर्थात् 'जंतर मंतर' है जो स्थानीय समय, सूर्य की अभिनति दिशा और अक्षांश तथा स्थिर नक्षत्रों और ग्रहों की अभिनति को मापने तथा ग्रहण निर्धारण के काम आते हैं और चंद्रमहल के ठीक सामने गोविंदजी का मंदिर है जो ई० स० 1734 में बना तथा जिसकी मूर्ति वृंदायन से लाई गई।

जयपुर में तीन प्रमुख चौपट हैं जो इस नगर की बहुरूपी गतिविधि एवं व्यवस्था को विभाजित करती हैं। बड़ी चौपट के पास ही है विश्व प्रसिद्ध नौ मजिल वाला हवामहल जिसे महाराजा प्रतापसिंह ने ईसवी सन् 1792 में बनवाया था। 65 छिड़कियाँ और 100 छज्जों का गुम्बद एवं आला वाला यह कला पूर्ण 'हवामहल' राजस्थान की कला कीर्ति का दुनिया में प्रतीक रूप जाना जाता है।

नगर के ऊपर पहाड़ियों से शक्तिता नाहरगढ़ का किला, गढ़ गणेश और गलताजी यहाँ के चर्चित स्थानों में हैं। गलताजी वह स्थान है जहाँ गातव ऋषि ने तपस्या की थी। जहाँ आज भी जल कुण्ड में हजारों श्रद्धालु नियमित नहाने जाते हैं। नाहरगढ़ की तलहटी में जयपुर के शासकों की छतरियाँ अर्थात् गटोर हैं जो कलात्मक दृष्टि से महत्व की मानी जाती हैं। सध्या समय जयपुर का अत्यधिक "यस्त" स्थान है—रामनिवास बाग जिसके मध्य है अत्रायवधर या अत्बट हॉल जिसमें राज्य की गौरव गाथा के साक्षी सन्मर्ग गंगाधारण हनु उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त जयपुर नगर के नसियाँ अर्थात् श्रीम गौरी, गिरीदिया बाग, सिरगाशूनी और मोतीझूरी भी प्रेरक स्थानों में गिने जाते हैं।

प्राचिन कला

काठे पर बज्र के काम, मिट्टी के

बतन एवं पीतल के बतनो पर कसीदेकारी ने लिये प्रसिद्ध रहा है। आज भी विदेशी दशको को जयपुर आने पर इनकी जानकारी प्राथमिकता से दी जाती है।

जयपुर नगर राजस्थान का 'दिल' है, जो तेजी से रग तो बदल रहा है पर अपने मौलिक रूप को नहीं छोड़ रहा। नवीन एकीकृत राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र है, यहाँ आज भी सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। गणगौर और तीज के प्रसिद्ध लोकगीतों में जब हम घाघर लूगड़ी और सोने के गहने पहिने स्त्रियाँ और अगरखी साफा तथा धोती पहने पुरुषों को इस नगर की सड़कों पर नाचते-गाते देखते हैं तो मन में सहसा नई धारणायें जन्म लेती हैं।

अलमोजो की धुन पर नाचती लगभग साढ़े पाच लाख नागरिक की इस नगरी में सभी धर्म के लोग रहने हैं, सभी कम के लोग रहते हैं। आधुनिक सुख-सम्पन्नता एवं विकास क्रियाओं से युक्त रगबोध वाले जयपुर नगर में नूतन और पुरातन के दो स्पष्ट स्वरूप हैं, जो शायद सदियों तक रहेंगे।

नाभादास, सत दादूदयाल, रज्जब, बिहारी, प्रतापसिंह ब्रजनिधि जैसे साहित्य भक्त, साहिबराम, लालचंद, लक्ष्मणदास जैसे चित्रकार और ब्रजलाल उस्ताद चौधरी, द्वारकानाथ भट्ट, मधुसूदन जैसे संगीतज्ञों का नगर जयपुर उन सबका खुला आमंत्रण है जिनका कि जीवन और जगत में विश्वास है।

जैबा परबत, सेरवन, कारीगर तरवार।

इतरा वधका नीपजै, रण देस दूढाड ॥

जतर-मतर

भारतवर्ष में जिस प्रकार देखने समझने की अनेक बातें हैं वसी प्रकार राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में भी आकर्षण के ऐसे नाना रूप हैं, जिन पर जन सामान्य गव कर सकता है। जयपुर में हवामहल गलताजो, आमेर के महल, नाहरगढ़ का किला, सिसोदिया बाग तथा सत्तार प्रसिद्ध जतरमतर भी इतिहास की अमिट कथाओं से जुड़े हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यह अपनी विशेषता है कि उसे समय और सत्ता के सभी मान सम्मान मिले हैं। जयपुर नगर का नाम इसने संस्थापक सवाई जयसिंह के नाम पर

रखा गया जो स्वयं एक अच्छे प्रशासक, सैनिक और ज्योतिषी थे। गुण और गरिमा की श्रेष्ठता से ही दिल्लीपति औरंगजेब ने इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह से बदकर तथा सवाया आँक कर इनका नाम सवाई जयसिंह रखा था। इनके बाद से ही जयपुर के राजा अपने नाम के आगे 'सवाई' पद लगाने लगे। यो सवाई जयसिंह का वचन का नाम विजयसिंह बताते हैं तथा इनका जन्म ईसवी सन् 1688 की 3 सितम्बर को हुआ था।

सवाई जयसिंह वीर एवं विद्वान राजा थे। संस्कृत व फारसी के दो अच्छे ज्ञाता थे ही पर गणित ज्योतिष के भी अद्वितीय विद्वान थे। कई देशों के प्रसिद्ध ज्योतिषी इनके दरबार में थे। इन्होंने कई विद्वानों को विदेशों में भेजा और शुद्ध ग्रह गणित तैयार करवाया। ईसवी सन् 1725 में सवाई जयसिंह ने तरकालीन बादशाह के नाम से शुद्ध ग्रह नक्षत्रों की समय सारणी बनवाई तथा उसका नाम 'जहाँ मुहम्मदशाही' रखा। इन्होंने 'जयसिंह कारिका' नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ की रचना भी की। इन्हीं के आश्रित विद्वानों में से जगन्नाथ ने युक्सिंह की रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया तथा 'सिद्धांत कोस्तुभ' और 'सम्राट् सिद्धांत' ग्रन्थों की रचना की थी। साथ ही इसी समय के केवलराम ज्योतिषी ने लागोरियस का फ्रच में संस्कृत में अनुवाद किया और उसका नाम 'विभाग सारणी' रखा। उन्होंने ही मिथ्या जीव छाया सारणी, दक्षिण सारणी, दक्षिण ग्रन्था, तारा सारणी, जयचिन्द सारणी आदि ग्रन्थों की रचना की। उदार और धर्मार्थ प्रवृत्ति के सवाई जयसिंह ने जहाँ दानादि में करोड़ों रुपये खर्च किये वहाँ आमर में कई महल, बाहरगढ़, मोती झर्री का किला, मणेशगढ़ आदि का निर्माण कराया। ऐसे कलापंडित राजा सवाई जयसिंह के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था— 'एक दूसरा और ही दग का हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञ राजपूताना में जयपुर का सवाई जयसिंह था।' जयपुर के ऐसे कथावीर राजा सवाई जयसिंह ने ही ममार प्रसिद्ध जतर मतर अर्थात् वेधशाला का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह अपने का सदैव यूरोपीय विज्ञान प्रगति के सम्पर्क में रखते थे, हालाँकि यूरोपीय ज्योतिष नियमों से विपरीत यह अपनी अलग ज्योतिषीय मान्यता रखते थे। आपको आश्चर्य होगा कि किसी निर्णय की सूझमता को जानने हेतु वे स्वयं घण्टों वेधशाला में उपस्थित रहते थे। इन्होंने ज्योतिष की अग्रिम जानकारी के लिये विदेशों में भी अनेक लोगों का भेजा। इनके पुस्तकालय में प्रसिद्ध ज्योतिषविद आयमट्ट भास्कराचार्य के अतिरिक्त अनेक पश्चिमी एशिया व यूरोप के ज्योतिषाचार्यों के अमूल्य ग्रन्थों का होना इस बात का प्रभाव है कि इन्हें ज्योतिष से प्रगाढ़ प्रेम था।

जयपुर का जतर मतर देश के अत्यन्त जतर मतर में सबसे बड़ा है।

जयपुर के अतिरिक्त मथुरा, बनारस, दिल्ली और उज्जैन में भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने जतर-मतर बनवाये थे। इस वेधशाला का अपना गौरव है जो सामान्यतः अयतन नहीं देखा जाता। यहाँ के प्रमुख यन्त्र हैं—नारीवलिया दसन डायल, ध्रुवनाल, राजयन्त्र, क्रांतियन्त्र भीतियन्त्र प्रि स आफ डायल्स, राशियन्त्र, जयप्रकाशयन्त्र, कपालियन्त्र, चक्रयन्त्र रामयन्त्र, दिगशयन्त्र और ध्रुवयन्त्र। इन विविध यन्त्रों को मिलाकर जयपुर का पूरा जतर मतर बनता है जिसके माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की बहुविध स्थितियों को जाना जाता है। हवामहल के पिछवाड़े और जसेबी चौक के पास बना यह जतर मतर राजस्थान ही नहीं अपितु ज्योतिष क्षेत्र में समूचे ससार की प्रशंसा का विषय है।

जयपुर के जतर मतर को देखकर आज भी ऐसा लगता है जैसे हम किसी चित्र विधित के बीच खड़े हों।

जलियाँवाला बाग

अब से 70 साल पुरानी बात है अमृतसर (पंजाब) में, पंजाब के प्रसिद्ध पब बैशाखी की धूम थी। लोगों से मुक्ति और आनन्द की नई कहानियाँ जन्म ले रही थी। अंग्रेजों का जमाना था। अत्याचार तथा अत्याय का सारे देश में बोलबाला था। नित्य नये कानून सरकार बनाती और स्वतन्त्रता के सेनानी उसकी अवहेलना कर, भारतीय आजादी की माँग दोहराते। 1857 ई के स्वतन्त्रता आन्दोलन ने देश में जिस क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया, वह पंजाब के घर-घर में पल्लवित हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 ई को बैशाखी के दिन सपरिवार हजारों लोग जलियाँवाला बाग में एकत्रित हुए थे। स्मरण रहे सन् 1816 ई में बैशाखी के दिन ही सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्दसिंह ने 'धालसा' की रचना की थी। शुभकायों के लिये शस्त्रों की पूजा करते हुए गुरु ने कहा था—

नमो शास्त्रपाण, नमोशस्त्र माण।

जिते शस्त्र नाम, नमस्कार ताम॥'

अर्थात्—'नमस्कार श्री खड्ग को, करो सुहित चितलाभ।' इसी अवसर पर गुरु गोविन्दसिंह ने 'पंच प्यारो' का चुनाव किया और सबल लिया कि

‘सवालाख स एक लडाऊँ, सभी गावि-दसिह नाम कहाऊँ ।’ ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक अवसर पर बहते हैं कोई दस हजार लोग जलियाँवाला बाग में । इस पक्ष से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी धाराओं के अंतर्गत रीतड एक्ट पेश किया गया जिसको लेकर वानावरण में महंगा तनाव था । देशभर में सत्याग्रह और मभाआ का आयाजन किया गया था । सभी 12 अप्रैल सन् 1919 ई का जनरल डायर पंजाब के नये गवर्नर नियुक्त किए गये । दूम्रे ही दिन 13 अप्रैल को जनरल डायर ने अपनी फौज के साथ पूर्णनिर्भोजित याजना के अनुसार शाम षाड साढ़े चार बजे जलियाँवाला बाग को घेर लिया । बैशाखी मनान आये निहत्थ लोग से, राजनैतिक प्रतिशोध लेने हेतु फौज ने अघाघुष गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया । लोगों में बगदड़ मच गई । छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियाँ की चीख पुकार से मिस्त्रों का घम के द्र अमृतसर गूज उठा । दखते ही देखते लाशों का अबार लग गया । किसी का अनुमान है 500 म किसी का अनुमान है 600 मरे तो किसी का अनुमान है कि 1000 व्यक्ति जलियाँवाला बाग गालीकाण्ड में शहीद हुए थे । जलियाँवाला बाग का घटना के सम्बन्ध में जांच कमिश्नर के सामने जनरल डायर ने यह तर्क कहा था कि—

‘मैंने गालियाँ चलवाइ और तब तक चलवाता रहा जब तक भीड़ हट नहीं गई । मेरा फज था कि मैं ऐसा कामवाही कर्त्त जिम्मा नतिक और व्यापक प्रभाव पड़े और इस नात मैंन जा कुछ किया उतना तो मुझे कम से कम करना ही चाहिए था । यदि मेरे पास और ताकत होनी तो और अधिक लोग मरत ।’

जनरल डायर के इस वृक्षस काम पर प्रतिशोध हेतु पंजाब में मुतामा गौर के उद्यममिह ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी । अमृतसर की सकरी गलियाँ में जान हुए आज भी मन को सहसा गालियाँ की आवाज का भ्रम होन लगता है ।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड का राजनीतिक परिणाम, भूकम्प की तरह था । महात्मा गांधी का आगमन तथा जन आन्दोलन के साथ-साथ जलियाँवाला बाग के बारे में पंजाबी में छोटी छोटी कविताएँ व गीत लिखे गए । प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । मरोजनी नायडू ने अपनी कविता में उस समय पंजाब का द्रापदी कहा तथा दुर्योधन के अपमान से बचाने के निर्य जागृत भारतीय देशभक्ति का भगवान श्रीकृष्ण । कबीर-दरबीर ने जलियाँवाला बाग की प्रतिश्रिया स्वरूप अंग्रेज सरकार को नाईट का अवकार सोटा दिया । यही तर्क कि कसी कवि निकोलाई तिकानोव और पंडित नेहरू ने भी जलियाँवाला बाग पर मार्मिक उत्तेछाभिप्यक्ति की । ‘हिंदू मुसलमान की जय का

नारा सुनाई देने लगा तथा डॉ० संपुद्दीन किचलू के नेतृत्व में पंजाब में राष्ट्रीय एकता की शक्तिशाली चेतना व्याप्त हो गई ।

अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति को एक बार फिर मुह की खानी पड़ी । जलियावाला बाग की स्मृति, भारतीय जन-जीवन की पावन धरोहर है । अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से घम की सतत ज्ञानधारा के साथ-जलियावाला बाग के शहीदों सकल्प हमें सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे । जलियावाला बाग और वैशाखी, बलिदान और खुशहाली ये दोनों अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं ।

गुरु गोविंदसिंह रचित 'बड़ी चरित्र' के अनुसार—

देह शिवा चर मोहि इहै शुभ करमन से कबहू न टरो ।

न डरो और सा जब जाय सरो, निसचैकर अपनी जीत करो ॥

जैसलमेर

मथुरा काशी प्रागवाड, गजनवी अब भटनेर ।

दिगमदिरावल लोद्वयो, नम्मो जैसलमेर ॥

राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रमुख जिला जैसलमेर, संस्कृति की विचित्रतम इकाईयों में गिना जाता है । धार के रेगिस्तान को अपनी बाहों में समेटे हुए जैसलमेर मंदिर, महल और दुर्गों का ऐसा कथा गीत है, जिसे भाटी राजपूतों ने अपने रक्त से लिखा है । जैसलमेर के सम्बन्ध में प्रायः सोचा जाता है कि यह वह धरती है जहाँ पीने को पानी नहीं, यातायात को वाहन नहीं, और जहाँ दूर दूर तक आदमी के दशन दुर्लभ हैं । मृग मरीचिका की बात यहाँ पग पग पर चरिताय होती है । सिन्ध पाकिस्तान एवं बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर जिलों की सीमा से जुड़ा जैसलमेर प्राचीन प्रस्तरलेखों के अनुसार 'बहन्देव' और 'माड' प्रदेश है । कहते हैं जब से जैसल भाटी द्वारा इसे बसाया गया यह जैसलमेर कहलाने लगा । जैसलमेर नगर के आसपास लगभग 65 किलोमीटर की भूमि पथरीली है, वरन् यह सारा प्रदेश, बालूरेत का घर है, जिसे इतिहास 'उत्तर भड किवाड' अर्थात् उत्तरी सीमा का द्वार या पश्चिमी पाल रूखाल अर्थात् पश्चिमी सीमा के प्रहरी रूप में जानता है । प्रकृति का यका रूप यहाँ चारों तरफ देखा जाता है । शायद यही कारण है कि इस प्रदेश को अकाल के स्पाई निवास के रूप में माना गया—

पग पूगल घट कोटई, बाहु बायदमेर ।

फिरतो फिरतो बीकपुर, ठावा जैसलमेर ॥

अर्थात् अकाल के पौर पूगल में, घट कोटई में और भुजाएँ बाइमेर में रहती हैं। वह घूमते फिरते बीकानेर भी पहुँच जाता है, पर जैसलमेर में तो वह निश्चित रूप से मिलता है।

भेद बकरी और गाय के झुंड यहाँ की सम्पन्नता के चिह्न हैं क्योंकि यहाँ के लोग ऐसी सौख्य प्राप्त कर पाते हैं ऐसी स्थिति में इनका मुख्य धर्म पशुपालन ही है।

इस राज्य में पत्थर की खानें बहुत हैं जिनमें स्याह, पीला, लाल, आदि कई रंग के नक्कासी पत्थर निकलते हैं। यहाँ के पत्थर का आगरे के ताज महल एवं दिल्ली की शाही इमारतों में लगाया गया साथ ही स्याह पत्थर जैसलमेर को देखकर यह आवश्यक करना पड़ेगा कि जैसलमेर का पीला पत्थर कितना अद्वितीय है। सूर्योदय के समय जैसलमेर की इमारतें स्वर्ण रंग में लगती हैं—यही कारण है कि इस नगरी को स्वर्णपुरी नाम से भी जाना जाता है। वक्ष और वनस्पतियों में रोहिडा, थोर, खेजडा, आक, कर, कुमर, फोग, भुरट आदि अधिक पैदा होते हैं। जंगली जानवरों में नील गाय, शेर चीन बाघ और हिरण यहाँ मिलते हैं। साथ ही पीपल, साँप यहाँ बहुत होते हैं, जो काटता नहीं है, पर मनुष्य के पास बैठा विपरीत श्वास छोड़ता रहता है जिससे कि मनुष्य मर जाता है। सहस्रन प्याज और उवार-बाजारा यहाँ के लोग अधिक खाते हैं। यहाँ हम जैसलमेर राज्य की लोक संस्कृति को विस्तार से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, करना यह आवश्यक की एक सम्झी कहानी बन सकती है। कम सुविधाओं में पलने वाले शरीर से कितनी शक्ति एवं सौंदर्य वाले हैं इसकी साक्षी तो वे अधियातें हैं जिनमें जैसलमेर के लोक वर्णित हैं और कहा गया है—

मारवाड नर नीपजै, नारी जैसलमेर ।

सिंघा तुरही साँतरा, कटहल बीकानेर ॥

अर्थात्—मारवाड में नर, जैसलमेर में स्त्रियाँ, सिंघ में घोड और बीकानेर में ऊँट अच्छे होते हैं।

जैसलमेर राज्य में अधिकतर राजपूत, रगड़ तथा शख मुसलमान, मेघवाल, माहेश्वरी विशनोई और पुष्करणा ब्राह्मण रहते हैं। यहाँ की मुख्य सवारी ऊँट है तथा इसके द्वारा ही अरब देशों से व्यापार का उल्लेख हम जैसलमेर के इतिहास में मिलता है। यहाँ के बने ऊँची कबल, पत्थर के प्याल, माला के मणके और हाथी दाँत के गहने बहुत प्रसिद्ध हैं। एक समय या

जब लोग यहाँ बिखरे पत्थर के छोटे टुकड़ों को बारिचा भ भर-भर कर ले जाते थे, ताकि वे उसे कलाकृति में बदल कर दे सकें। मुख्य रूप से यही और मागवाड़ी ही यहाँ के लोग बोलते व समझते हैं।

जैसलमेर जिले में लोदवा, वैशाखी, बीकमपुर, देवीकोट, सीरवा, वरसल-पुर तनोट, नाचणी, साठी, खुईयाला, रामदेवरा, आदि कई उत्कृष्टनीय स्थान हैं जिनका कला व संस्कृति से मंदिरों पुराना सम्बन्ध है। लोदवा जैसलमेर की प्राचीन राजधानी है, जहाँ के जैन मन्दिर दृढ़कर कला शिल्पियों को नत होना पड़ता है। मुख्य नगर जैसलमेर में बिला, जैन मन्दिर, पटवों की हवेलियाँ, ज्ञान मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। जैसलमेर का बिला राजस्थान का प्राचीनतम किनासा माना जाता है, जिसके भीतर ही प्राचीन जैसलमेर नगर बसा है। किले पर ही प्रसिद्ध जैन मन्दिर है, जिनमें बारीक नक्काशी का काम देखते ही बनता है। जैन धर्म के प्रमुख चन्द्र के रूप में जैसलमेर की चर्चा का एक और प्रमाण है। यहाँ का ज्ञान मन्दिर, जहाँ कि साढ़ पत्थर पर लिखे संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के दुर्लभ ग्रन्थ संग्रहित हैं।

पौराणिक प्रसंगों के अनुसार यह वह जैसलमेर है, जहाँ कभी समुद्र सहराता था। यहाँ बौद्ध संस्कृति फली फूली जहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग का इस क्षेत्र से होकर जाना ह्यकालीन समाज की घमकया का परिचय देता है। वहाँ भगवान् कृष्ण का मयूरा से द्वारका जान का मार्ग भी जैसलमेर होकर बताया जाता है। भगवान् राम द्वारा अग्निबाण छोड़ना एवं यहाँ के समुद्र का सूख जाना, एक और प्रमाण है जो जैसलमेर की पुरातन भूमिका को स्पष्ट करता है। सिकंदर की सेनाएँ यहाँ में निकली, हुणों ने यहाँ आक्रमण किया, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश को युद्ध का मैदान बनाया। ये सारे प्रसंग जैसलमेर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मूल हैं, जिन्हें यहाँ के मनोरंजन करने वाली जाति 'लगा' गीतों में गाती है। आज भी मूमल महेन्द्र, राणा काछवा, चिरमी, चरखा, सूवटिया, सरोखे, ठोला मारू आदि के गीत सुनकर यहाँ की संस्कृति की जीवनता का आभास हर एक को होता है। रथ चिरम कपड़ पहिने वाले यहाँ के निवासी, तिल के कितने रंगीन हैं इसका स्वरूप आप केवल जैसलमेर के रेतीले टीला पर चांदनी रात बिताकर ही जान सकते हैं। अगथा नही—

भर घर निपजे पदमणों, अही घरा जेसाण।

उर चौड़ा फटी साँकड़ी, जोकारें री बाण॥

ख्वाजा की दरगाह

हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि शांति और अमन की भूमि है। इसकी पवित्र भूमि को श्रद्धापूर्वक मुनिमा और पीर फकीरी ने सदा माये से लगाया है। जहाँ मन्दिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक ही समान आदरणीय हैं। हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई जहाँ अपने आपका भारतीय कह कर गौरवावित होते हैं। विविधता में एकता की ऐसी मिमाल अत्यन्त दुर्लभ है। यहाँ आकर परायण अपना परायण छोड़कर यहाँ क होकर रह गये, अपने से भी अधिक पूज्य। हमकी एक मिमाल है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा गमासुद्दीन और बीबी साहब का यह तूर सीस्तान के बस्ते अफ्गान में सन् 530 हिजरी में प्रकट हुआ। इनके पिता अपने जमाने के बड़े अच्छे बुजुग थे। माँ बीबी साहब का मुलआजम अब्दुलकादरजी लाठी की बहन होती थी। इस प्रकार राजा साहब को ईश्वर भक्ति का वातावरण बिरस में मिला। 15 वर्ष की अवस्था ही में पिता का सामा सिर में उठ गया। उन्ही दिनों हजरत इब्राहीम कदोजी के सम्पर्क में आये। उस अपना सब कुछ बेच कर दीन दुखिया में बाँट दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आपने समरकन्द बृखारा, प्रयाम, बगदाद, मक्का और मदीना की यात्राएँ की। पचपन वर्ष की अवस्था में आप अजमेर आये। उस समय अजमेर का राजा पृथ्वीराज था। यही सन् 627 हिजरी का राजावत महीने की 6 तारीख को आपका विसाल अर्थात् निधन हुआ। उस समय आपकी आयु 97 वर्ष की थी।

अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ की तलहटी में झालरा झरने के किनारे चारों स घिरे वन में एक कच्चा मजार था—ख्वाजा साहब की समाधि—जो आज दरगाह शरीफ है अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की। मक्का मदीना का बाद यह सबसे बड़ी जियारतगाह है। विश्व के कोन कोने में लाखों लोग दरगाह में उपस्थित होते हैं और मन की मुराद पाते हैं। दरगाह का निर्माण विभिन्न लोगों ने विभिन्न समय पर करवाया है। सबसे पहले सुल्तान गमासुद्दीन के हुक्म से मजार शरीफ की पुख्ता तामीर हुई और गुम्बद बना जहाँगीर के राज्य काल में। गुम्बदशरीफ के पास ही है ख्वाजा साहब की बंटी का मकबरा और पूर्व में है बेगमी गलान। इसे जहाँगीर ने बेगम ने बनवाया था।

सामने ही अहात ए नूर है। बाजू में है आलमगीरी मस्जिद। मस्जिद के पिछवाड़े है बाबा गजशकर का चित्ला और उसके सामन है — शाहजहाँनी मस्जिद। सगमरमर की यह इमारत वास्तुकला का एक बेजोड नमूना है। यही जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और न जाने कितने जाने माने पीर फकीरो के मजार हैं दरगाह के अहाते में।

अब इमारता में हैं अकबरी मस्जिद, महफिलखाना, लगरखाना और दरवाजे।

दरगाह से दरगाह शरीफ में प्रवेश का जो विशाल दरवाजा है, उसका नाम है फलक बोस यानी गगन चुम्बी, दरवाजा। इसकी ऊँचाई वास्तव में इसके नाम की सार्पक करती है। 1930 ई में इसे निजाम हैदराबाद ने बनवाया था। इसी पर नोबत और मडियाल बजने का प्रबन्ध है। इसमें आगे सहन पार करते ही आता है शाहजहाँनी दरवाजा या कल्मा दरवाजा। नक्कार खाना इसी पर है। बगाल विजय के बाद सम्राट अकबर ने जो दो नक्कारे पेश किये थे इसी दरवाजे पर रहे हैं। साल पत्थर के इस द्वार को शाहजहाँन बनवाया था। इसके दाईं तरफ आजकल यूनानी दवाखाना है जो यात्रियों की सेवा में लगा रहता है। यूनानी दवाखाने के करीब से ऊँची सीढ़ियों से हाकर अकबरी मस्जिद में प्रवेश होता है। इसे अकबर ने शहजादे सलीम की पैदाइश पर बनवाया था। दरगाह शरीफ की सभी इमारता में बल्लू, सगेमरमर और सगेमूसा से बना बुलन्द दरवाजा देखते ही बनता है। इसकी बुजिगो पर सुनहरे कलश हैं। आगे है सहन चराग इसमें बहुत स चरागों वाला एक चरागदान रखा है, सम्राट अकबर ने इसे पेश किया था। दूसरी तरफ है लगरखाना। इसमें एक बहुत बड़ा सोहे का कढ़ाव है जिसमें हर रोज जौ का दलिया पकता है जो गरीबों में बाँट दिया जाता है। बहते हैं पिछसे चार सौ बपों से लगभग दो हजार गरीबों को रोज यहाँ खाना दिया जाता रहा है।

बुलन्द दरवाजे के दाएँ दो देगें हैं। दाईं तरफ बड़ी देग है जिते अकबर ने स्थापित किया था और बाईं तरफ की छोटी देग की अर्हमीर ने। उसके जमान में छोटी देग में अकीदतमन्द खाना पकवाते हैं जो सूटा जाता है। ये सूटने वाले एक ही खानदान के हाते हैं। ये लोग देग सूटने के लिये मोट मोटे टाट के कपड़े पहन कर बालटियों से खाना सूटते हैं यह दृश्य भी देखने का ही होता है। अकीदतमन्द लोग इस खान को खरीदते हैं और खाते हैं तथा अपने माथ भी ले जाते हैं।

हर साल खवाजा साहब का उस बड़े धूम धाम से मनाया जाता है। वैसे तो एक महीने पहले ही अजमेर शरीफ में रेलपेल नजर आन लगती है लेकिन

रज्जब महीने की तारीख से उस शुरू होता है और 6 को कुल शरीफ की रस्म अदा होने के बाद भीड़ छँटने लगती है। और दसवीं को हखसती के सलाम के साथ साथ शहर खाली हो चलता है।

उस के दौरान हर तरफ अवीदत मंदो का जोर, दीवानो का शार अल्लाह के ना अरे, दुस्द के तराने, मुराद माँगने वाली का गिडगिडाना दवाजा के मतवालो का हगामा, चादरो का जुलुस और कब्बालियों के जमघट लग रहते हैं। अजीब मुहावना दृश्य होता है। कोई कब्बाली सुनने में लीन है तो कोई तिलावते कुराने में। कोई फातहा पढ़ा रहा है तो कोई रोजे की जाला पकड़े खड़ा है। अपनी अपनी मन की मुराद पाने में लगे हैं।

इस दरगाह पर हर घम के लोग समादर भाव में आकर अपनी श्रद्धा का फल चढ़ाते हैं। दवाजा शरीफनवाज सदा अपने जीवन काल में जात पात के भेद भाव से दूर रहे। इ होने कभी किसी घम को बुरा नहीं कहा। कभी गुस्सा नहीं किया। जबरदस्ती कभी अपनी बात नहीं मनवाई। आपका सकस या इसान को इसान ॥ हमदर्दी सिखा कर आपसी भाईचारे की शिक्षा देना। तभी आज हर इसाम चाहे वह किसी घम का हो दरगाह में आकर नत मस्तक हो जाता है।

कुल्लू घाटी

भारतवर्ष में यो तो ऐसे बहुत स्थान हैं जिनके महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता लेकिन नवगठित हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी की चर्चा हम सब बिना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के नहीं कर सकते। जैसा की नाम से स्पष्ट होता है यह प्रदेश प्रकृति का श्रृंगार स्थल है। हिमालय की गोद में अवस्थित इस कुल्लू घाटी में वर्ष के अधिकांश दिनों में सफेद चाँदी सी बर्फ जमी रहती है। यहाँ दिल्ली से चण्डीगढ़, कालका और शिमला होकर जाना पड़ता है। शिमला तक रेल द्वारा आन के बाद 201 किलोमीटर मोटर से चलकर हम कुल्लू घाटी में पहुँच सकते हैं। शिमला से कुल्लू घाटी का यह दुर्गम पर्वतीय मार्ग मोटर से 4 दिन में तथा पैदल चलकर 11 दिन में पार किया जा सकता है। कुल्लू घाटी लगभग 60 किलोमीटर लम्बी और डेढ़ किलोमीटर चौड़ी है। दोना ओर ऊँचे पर्वत शिखर और बीज (Bees) नदी की बहती जलधारा में लिपटी यह घाटी कहीं खुली और कहीं सकरी है। श्रुतुपरिवर्तन के साथ साथ

इस घाटी का मनोहारी सौंदर्य भी बदलता रहता है, माच महीने में खूबानी और जून में अखरोट की छटा के बाद सितम्बर में बर्षा की फुहारों से भीगती कुल्लू घाटी नवम्बर सितम्बर में बर्फ की दूधिया पोशाक में धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करती लगती है। पेड़ों पर झूलती बर्फ और घाटी में तैरती सूर्य की किरणें, इस पर्वतीय अंचल की कमनीयता की झुलझुली है। केसघर और चन्द्रखानी और हम्तानाला से रोहताग दर्रे तक तरह तरह की फूलों से लदी कुल्लू घाटी की जनसंख्या लगभग साढ़े पाँच लाख है। यह दो भागों में विभाजित है पहली कुल्लू और दूसरी सराज। उत्तर लाहुत स्पिती और पूर्व-पश्चिम में महासुई पहाड़ी तथा पश्चिम में कांगड़ी और चम्बियाली-प्रदेश में घिरी कुल्लू घाटी को कुलूत, कुलिंदा या कुनिंदा नाम से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग की कथा यात्रा और संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कुल्लू घाटी में केवल सात प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। सतलज और व्यास इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, जिनके किनारे कोटगढ़ कुम्हार सेन, शागरी और मण्ड नामक बस्तियाँ हैं।

परम्परा के अनुसार कुल्लू का इतिहास महाभारत में चला आता है। कहते हैं कुल्लू में एक समय तडी राजस का राज्य था, वह अपनी बहिन हिडंबा के साथ रोहताग दर्रे के दक्षिण में रहा करता था। पांडवों के वन प्रवास में लोगो ने भीम से प्रार्थना की कि वह उन्हें तडी राजस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दे। इस पर भीम ने तडी को युद्ध में परास्त कर उसकी बहिन हिडंबा को स्वीकार लिया। एक किंवदन्ती यह भी है कि पांडवों ने कुल्लू प्रवास के दिनों दुर्गरी वन में शरण ली। आदिवासियों के मुखिया तडी की परदेशियों का यहाँ आकर बसना अप्रिय लगा। उसने अपनी बहिन हिडंबा को पाण्डवों को मारने के लिये कहा। जब हिडंबा पाण्डवों को मारने गई तो उसने भीम को पत्थर पर सिर रखे साते पाया। भीम के सौ दर्प पर मुग्ध हो हिडंबा भाई का आदेश तो भूल गई और भीम से प्रणय की भीख माँग कर उसकी पत्नी बन गई। इसी हिडंबा की पुत्री का विवाह व्यास पुत्र विदुर से हुआ, इससे इनके भकर अर्थात् कुल्लू और भोर अर्थात् तिब्बत नामक दो सतान ज भी, जिनके कि नाम पर फिर इस प्रदेश का नामकरण हुआ। कुल्लू घाटी की भाषा कुलुई कहलाती है जो हिमालय प्रदेश महामू जिले के उत्तर में सराहन पूर्वोत्तर में कोटछाई, जुब्बल, धरोच और दक्षिण में बलसन ठयोग और फागू तक बोली जाती है। इस घाटी की लिपि टक्करी या टाकरी कहलाती है जो कश्मीर की शारंग और पंजाब सिंध की लडा लिपि से साम्य रखती है।

कुल्लू घाटी का अपना साहित्य है जो गद्य लाक कथाओं और सांकोक्तियों के रूप में मिलता है। यहाँ की कुछ लोकोक्तियाँ देखिये—

‘कोदरै बालो तोगे, पैसे वालो तोगा पाले’ अर्थात्—अनवाला घर में, पसो वाला घर के बाहर, अनवाला घनवाले से बड़ा। ‘भीरी शीरे कुलाविनाश भीरी जमी बिऊ विनाश’ अर्थात् बड़ा परिवार कुल का नाश, अधिक भूमि बीज का नाश।

कुल्लू घाटी के पद्य साहित्य में वीरगीत अर्थात् पँवाड़े और कथा गीत हैं—जैसे राजा भरथरी। इसी प्रकार कुल्लू की लोक संस्कृति के परिचायक लोक गीतों में अन्न प्राप्ति की भाँति ही धार्मिक, श्रम देवी देवता त्योहार, प्रेम घर गृहस्थी संस्कार आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही राजस्थान की भाँति कुल्लू घाटी के गीतों में बारहमासा काव्य की परम्परा भी प्राप्त होती है। छरहरे बदन के गौरवण युवक और युवतियाँ कुल्लू घाटी के निश्चल सौंदर्य की विशेषता हैं। नाचने गाने में अत्यधिक रुचि रखने वाले कुल्लू घाटी के निवासी स्वभाव से भोलेभाले और मित्रभावी होते हैं। देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तथा त्योहारों को धूम धाम से मनाते हैं। ‘दशहरा कुल्लू घाटी का भारत प्रसिद्ध त्योहार है जब हिमालय की तराई में फल फूलों से लदी घाटी के बीच लोक रूप का हँसते गाते और खेलते दूदते देखा जा सकता है। यह वही कुल्लू घाटी है जहाँ का सेव और सौंदर्य धरती पर बेजोड़ है। पश्मीना ऊन से बने शाल कुल्लू के कला उद्योग की प्रमुख वस्तु है जिसे विदेशों में भी सराहा जाता है। लम्बे समय से देश के दूसरे भाग से दूरी बने रहने के कारण यहाँ के लोगों की कुछ विशेषताएँ ज्यों की त्यों शेष हैं। जहाँ कुल्लू घाटी के शांत एवं साहसी व्यक्ति दिनभर हुक्का पीते हैं और ऊन बुनते हैं वहाँ चाँदी के गहने पहिनने की शौकीन रागात्मक चेहरों वाली कुल्लू युवतियाँ घर और खेत का सारा काम काज देखती हैं। मनाली, बाजीरा मण्डी, नगरी छदेरखानी मलाना, कोटी, ओट नामक रमणीय स्थला से घिरी, पयटका की प्रणय भूमि और गायकों की कथाभूमि, कुल्लू घाटी धरती पर मानव की कल्पनाओं का भव्य चित्र है जिसे बिना देखे निश्चय ही हम सब का जीवन अपूर्ण कहलायेगा।

जगन्नाथपुरी

हमारे पूर्व पुरुषों की यह परम्परा रही है कि उन्होंने जो श्रेयस्कर समझा उसे पुण्य के साथ जोड़ दिया। चार घामों की यात्रा को इसी दृष्टि से अनिवार्य और पुण्यकर बताया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो चारों घामों की यात्रा समन्वयकारी है जो हमारी संस्कृति की मूल भावना है। मैं सोचता हूँ जब दक्षिण का निवासी देश की सम्बाई को पार कर हिमालय की गोद में स्थित बदरिकाश्रम पहुँचता होगा तो उसकी आत्मा को कितना सुख, कितनी शांति मिलती होगी, इसी प्रकार उत्तर का निवासी भारत के दक्षिणांचल में खुले समुद्र के तट पर रामेश्वरम् के दर्शन करता होगा तो निश्चय ही उसके हृदय में आनन्द का सागर उमड़ पड़ता होगा। पर यह तो उत्तर और दक्षिण की बात हुई। बसो न मैं चर्चा पूरब से आरम्भ करूँ। आइए सबसे पहले जगन्नाथपुरी चलें।

भारत की चारों दिशाओं में चार युगों के प्रतीक, चार घाम, भारतीय जनमानस की धार्मिक एकता के प्रतीक हैं। जिस प्रकार उत्तर में ब्रह्मीनाथ सतयुग का, दक्षिण में रामेश्वरम् त्रेतायुग का, पश्चिम का द्वारकानाथ द्वापर-युग का पुण्य स्थल है उसी प्रकार पूर्व में जगन्नाथपुरी, कलियुग का प्रमुख तीर्थ केन्द्र है।

जगन्नाथपुरी में, जैसा कि नाम से ही विदित है जगन्नाथजी का एक विशाल मन्दिर है, जो पुरी शहर के बीच में समुद्र से करीब एक मील उत्तर में बना हुआ है। पुराण की कथा के अनुसार इस मन्दिर को विश्वकर्मा ने बनाया था। लेकिन इतिहास में इसे ग्यारहवीं शताब्दी के गगदेव चोल द्वारा बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस मन्दिर के निर्माण के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है—द्वारका में श्रीकृष्ण की पटरानियों ने एक बार रोहिणी के भवन में जाकर उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें श्याम सुन्दर के बजलीला सम्बन्धी गोपी-प्रेम प्रसंगों को सुनायें। रोहिणी ने काफी आनाकानी के बाद ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन सुभद्रा का वहाँ रहना उचित न था अतः उसे द्वार पर चौकसी हेतु छड़े रहने को कहा गया। रोहिणी ने सीता वनन प्रारम्भ ही किया था कि बलराम और श्रीकृष्ण वहाँ आ पहुँचे। सुभद्राजी ने उन्हें

हाथ फैलाकर, भीतर जाने से रोक दिया। इसी अवसर पर वहाँ नारदजी आ पहुँचे और उन्होंने श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि वे कलिमुग में भी इसी रूप में विराजमान हों।

समय बीतता गया मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न का पता चला कि उत्कल प्रदेश में नीलावल पर्वत पर भगवान तीन माघव का दव पूजित था विग्रह है। राजा सपरिवार इस स्थान पर आये पर उन्हें भगवान के दर्शन न हुए। एक दिन राजा ने समुद्र में बहुत बड़ा काष्ठ (महादाह) बहने देखा। राजा ने इसे समुद्र में निकलवाकर इसकी (मूर्ति) बनवाने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश मूर्तिकार जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा की ये मूर्तियाँ पूरी न कर सका और उसका दहन हो गया।

इसके बाद ये अधूरी मूर्तियाँ ही मंदिर में स्थापित कर दी गई थी।

जगन्नाथजी का मंदिर बहुत विशाल है। मंदिर दो परकोटों के अंदर है, इसके चारों ओर चार द्वार हैं—पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्वद्वार पश्चिम में व्याघ्रद्वार और उत्तर में हस्तिद्वार। मंदिर की मुख्य मूर्तियाँ बड़े अक्षरों में स्थापित की गई हैं जहाँ 25 सीढ़ियाँ चढ़ कर जाने पर पुजारी दीपक जला कर उन मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि ये 25 सीढ़ियाँ प्रकृति के 25 विभागों की प्रतीक हैं।

ये ती जगन्नाथ मंदिर को विष्णु मंदिर माना जाता है, लेकिन वहाँ विश्वनाथ पातालेश्वर, यमेश्वर आदि कई शिव मंदिर हैं।

सत्यनारायण, लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मण, भरत, हनुमान के मंदिर ता वहाँ हैं ही, पर मंगला विमला, भुवनेश्वरी आदि के मंदिर भी हैं।

जगन्नाथपुरी के 18 प्रमुख उत्सव हैं जिनमें विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, (जो श्रीकृष्ण बलराम और सुभद्रा के नगर दर्शन की कथा से सम्बंधित है) स्नान यात्रा फूल डोल और चंदन यात्रा उल्लेखनीय हैं।

जगन्नाथजी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का होती है जिसमें तीन विशाल रथ होते हैं। पहले रथ पर श्री बलरामजी, दूसरे पर सुभद्रा तथा सुशानवत्स तीसरे पर श्री जगन्नाथजी विराजमान होते हैं। इस रथ यात्रा में देश की सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता की झलक हम सफ़्त ही देख सकते हैं।

जगन्नाथपुरी में जगन्नाथजी के मंदिर के अतिरिक्त गुड़ीचा मंदिर, कपालमोचन मंदिर, एमारमठ गम्भीरामठ, जगद्गुरु शंकराचार्य के प्रमुख चार-पीठों में से एक—शिवधनपीठ कबीरमठ तांटागोपीनाथ, चतुर्थीय वेडी हनुमान, सुदामापुरी श्रीकृष्ण आदि दर्शनीय पुण्य स्थल हैं। इसके साथ ही—जगन्नाथपुरी के आस पास पंचमुनि आश्रम, आठ देवी पीठ और आठ रूप में भागवान शंकर के मंदिर भी अवस्थित हैं।

जगन्नाथ मन्दिर में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों और जाति के लोग यहाँ एक साथ बैठकर (भोजन और) प्रसाद प्राप्त करते हैं। एक धारणा के अनुसार जगन्नाथ मन्दिर की तीनों मूर्तियाँ लकड़ी की हैं—अतः इन्हें हर बारह साल बाद आषाढ मास में समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है, और उनकी जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं।

भुवनविख्यात भगवान् जगन्नाथजी का ये मन्दिर उड़ीसा राज्य में पूर्वी रेलवे की हावड़ा वाल्टेयर लाइन पर स्थित कटक से, 29 मील दूर, छुरदा रोड स्टेशन से 28 मील दूर पर है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी के लिये—बासनसोल, हावड़ा, मद्रास तथा तलचर से भी सीधी रेल व्यवस्था है।

श्री क्षेत्र, पुरपोत्तमपुरी और शङ्ख क्षेत्र के नाम से विख्यात ये तीर्थ 51 शक्ति पीठों में से एक पीठस्थल है, जहाँ सती की नाभि गिरी थी।

द्वारकापुरी

द्वारकापुरी की सात पुरियों में गणना है। इसके साथ ही भगवान् श्री कृष्ण की ये राजधानी भारत के चारों धामों में से एक धाम भी है। परन्तु आज द्वारका नाम से कई स्थानों को जाना जाता है। इनमें दो तीन स्थान तो मूल द्वारका नाम से विख्यात हैं लेकिन गोमती द्वारका तथा बेट द्वारका ये दो द्वारकापुरी हैं। कथा है—भगवान् श्रीकृष्ण के अन्तर्धान होत ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई थी। केवल भगवान् का निजी मन्दिर समुद्र ने नहीं डुबाया। गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही विशाल द्वारका के अंग हैं ऐसा बहुत से इतिहासकार मानते हैं।

वर्तमान द्वारकापुरी गोमती द्वारका कही जाती है। यह नगरी प्राचीन द्वारका के स्थान पर प्राचीन कुशस्थली में ही स्थित है। यहाँ अब भी प्राचीन द्वारका के अनेक चिह्न रेत के नीचे से यदा कदा उपलब्ध होते हैं।

सुदामा क सखा और रामदेवजी के पिता अजमालजी के आराध्य भगवान् श्रीकृष्ण की राजधानी द्वारका का माहात्म्य लगभग सभी भारतीय धर्म कथा प्रयोग में मिलता है।

स्कन्द पुराण में लिखा है—द्वारिका के प्रभाव से कीट, पतङ्ग, पशु-पक्षी

तथा सप आदि योनियो मे पड़े हुए समस्त पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं फिर जो प्रतिष्ठा द्वारका मे रह कर भगवान् श्रीकृष्ण की सेवा मे उत्साह पूर्वक लगे रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या । द्वारका मे रहने वाल समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वह बड़े बड़े अश्व रता मुनियों को भी दुर्लभ है ।

द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गयी है । द्वारका मे जो होम, जप दान और तप किये जाते हैं, वे सब भगवान् श्रीकृष्ण के समीप कोटिगुना एव अक्षय होते हैं । पौराणिक ग्रंथों मे—

द्वारका यात्रा की विशेष विधियाँ बताई है जैसे कि यात्रा के लिये प्रस्थान से पूर्व स्नान, स्नान पूजा, पाठ करके, भगवान् श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए पृथ्वी पर शयन करके प्रातः सभी से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर— गीत वाद्य व मंगल स्तुति के साथ द्वारका को प्रस्थान करें । लेकिन इस ठीक विपरीत राजस्थान के पश्चिमी भाग के कुछ लोग द्वारका यात्रा बड़ ही रहस्यमय रंग से करते हैं । वे चुपचाप रात को बिना किसी की सूचना दिये अपनी यात्रा के लिये प्रस्थान कर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार इस योग से पुण्य लाभ अधिक होता है ।

द्वारका मे पश्चिम और दक्षिण मे एक बड़ा खात् है, जिसमे समुद्र का जल भरा रहता है । गोमती नाम से विख्यात इस स्थान के कारण ही इस द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं । गोमती के उत्तर घाट पर नौ घाट हैं जिनमे सगम घाट, नारायण घाट गऊ घाट और वासुदेव घाट आदि प्रमुख हैं । यही पर द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर है, जिसे रणछोडजी का मंदिर भी कहते हैं । यह मंदिर एक परकाटे के भीतर बना है तथा इसके लिये गोमती की ओर से 56 सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना पड़ता है । सात मजिल के शिखर युक्त इस मंदिर की चार निशाओं मे चार द्वार हैं । रणछोडजी के मंदिर पर पूरे घाट की ध्वजा फहराती है इसीलिये ये ध्वजा विश्व की सबसे बड़ी धम ध्वजा है ।

मंदिर मे मुख्य पीठ पर श्री रणछोडराय की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति है । मंदिर के पूर्व घेरे व भीतर दक्षिण मे जगद्गुरु शंकराचार्य का शारदागढ़ अवस्थित है । श्रीरणछोडजी के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त इस पुण्य क्षेत्र मे अनेक देवी देवताओं व गण्य एवं दर्शनीय मंदिर बने हुए हैं ।

कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र मे जिसे कुश स्थला द्वीप भी कहते हैं द्वारका पुरी बनवाई थी और मथुरा से सभी यादवों को यहाँ ले आये थे । मुख्य द्वारका के समुद्र मे डूब जाने के बाद यही आप चलकर वज्रनाभ ने, रणछोडराय के मंदिर की स्थापना की । गोमती द्वारका

से लगभग 23 किलोमीटर दूर बच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है जो बेट द्वारका के नाम से विख्यात यात्रियों का दर्शनीय स्थल है।

पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर स्थित मेहसाणा स्टेशन से एक लाइन सुरेन्द्रनगर तक जाती है और सुरेन्द्रनगर से ही यात्रियों को द्वारका के लिये सीधी रेल मिल जाती है।

भारत के विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की आराध्य भूमि द्वारका भारतीय जनमानस की एकता का वह सगम है जहाँ युनायक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान आज भी साकार है।

देशनोक

राजस्थान में जिस प्रकार रामदेवजी का मंदिर धार्मिक एकता के लिये, पुष्कर का ब्रह्माजी का मंदिर विशिष्टता के लिये, जैसलमेर का सूर्य मंदिर कथा सूत्र के लिये, देलवाड़ा का मंदिर कलाविज्ञो के लिये आकर्षण के केन्द्र हैं उसी प्रकार बीकानेर से 36 किलोमीटर दूर-देशनोक स्थित, करणीमाता का चूहो वाला मंदिर अनोखा एवं कृतूहल पूण तीर्थ है। देशनोक का यह मंदिर, राजस्थान में देवी पूजा के विभिन्न रूपों की जानकारी कराता है, साथ ही इनके राजकीय महत्व का परिचय भी देता है। आज भी बीकानेर के राजघराने में करणीमाता की पूजा 'कुलदेवी' के रूप में की जाती है। आये दिनों करणीमाता के मंदिर में आश्वय के सूत चूहो को लेकर काफी चर्चा रहती है। कोई कहता है इन चूहो में बीमारी व्यो नहीं फैलती, कोई कहते हैं इन चूहो को इतना अनाज व्यय ही क्यों खिलाया जाता है ता कोई कहता है कि इन चूहो का भला करणीमाता से क्या सम्बन्ध है?

हम यहाँ चूहा तथा करणी माता के मंदिर के सदर्थ में वैज्ञानिक वस्तु स्थिति की चर्चा तो नहीं करेंगे लेकिन इसके ऐतिहासिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश अवश्य डालेंगे।

करणीमाता की पूजा विशेषकर राजस्थान के जाधपुर और बीकानेर जिलो में की जाती है। करणीजी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में जोधपुर राज्य के सुआपा गांव में मेहोजी नामक चारण के घर इनका जन्म हुआ था। मेहोजी की इस सातवीं कथा का परचा जन्म से ही जाना और माना जाने लगा। कहते हैं एक दिन करणीजी अपने बेट

पर भोजन सामग्री लेकर जा रही थी कि रास्ते में जैसलमेर के महाराज शेषो जा अपनी भूखी प्यासी सेना के साथ मिले। करणीजी ने अपने पास का भोजन से ही सारी सेना को तृप्त कर दिया और राजा का विपत्ति में सहायता देने का वचन दिया। राजा युद्ध क्षेत्र में पहुँच, पर उनकी सेना हार गयी। स्मरण करते ही करणी जी सिंह के रूप में उनके रथ में जुत गई और राजा को विजय दिलाई। इसी प्रकार करणीजी के पिता को सपने का लिया जो देखते देखते इनके कर स्पर्श से ही ठीक हो गया। आगे चलकर इनका विवाह साठिका गाय के दीपाजी के साथ हुआ, लेकिन इन्होंने सासारिक भाग का नहीं अपनाया। इसी प्रकार जाधपुर के राजा जोधाजी अपने पिता से अलग होकर आश्विन सुदी दसवीं सन् 1522 को नया शहर बसाने के लिये करणीमाता के पास आये। करणीजी ने इहे राजा होने का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही बीकाजी न बीकानेर बसाया तथा करणीजी का पूजा कुलदेवी के रूप में की जाने लगी।

देशनोक में करणीजी का म्यान अब भी नवरात्रों के दिनों में बहुत बड़े मेले का रूप धारण कर लेता है, जहाँ कि दूर दूर के भक्त आकर उनसे अपनी मनोकामना के पूर्ण हान की प्राप्ति करते हैं। कहा गया है—

बड़के डाढ़ घराह, बड़क पीठ कमठुरी।
 घड़क नाग घराह, बाध चढ़ै जद बीमहथ ॥
 करनल किणियाणीह, धणिवाणी जयल धरा।
 आलस मत आणीह, बीसहथी लार्ज बिहद ॥
 आई विछमी वार, जे उपर करसी नहीं।
 सरणई साधार कुण जग कहसी करनला ॥
 सुणिमा साद सतज आई। आगत आवता।
 जगदब अब बयो जेज करी इती तै करनला ॥
 देवी देसाणेह, घर बीकाणे तू धणी।
 जागण जोधाणेह, मानाजे मेहाम-धू ॥

दशनाक की करणीमाता के परचे अब भी देखे जाते हैं। करणीजी के विशाल मंदिर में प्रवेश द्वार के भीतर जाते ही योगमाया के दर्शन होते हैं। स्वर्ण के सिंहासन पर करणीजी की मूर्ति विराजमान है। उस मंदिर में घूट बहुत हैं, जो पवित्र और पुण्यभागा माने जाते हैं। विशेष प्रकार के इन घूटों का मही 'कामा' कहा जाता है जो कि देवी का वाहन है। इसे चमत्कार की बात ही माननी होगी कि जब 1927 में राजस्थान में भयंकर प्लेग का

बीमारी फैली थी, तब देशनोक में कहीं भी इसका प्रभाव न था। यहाँ चूहों की सख्या लाखों में है, जो कभी मंदिर के बाहर नहीं जाते। बहते हैं इनमें एक सफेद चूहा भी है, जिसके दर्शन यदा-कदा किसी भाग्यशाली को ही होते हैं। जिस प्रकार जयपुर राजघराना आमेर की शिला देवी, जोधपुर राजघराना चामुण्डा देवी और करौली राजघराना कैला देवी की पूजा करता है, उसी प्रकार बीकानेर का राजकीय तीर्थ—देशनोक का करणीमाता का मन्दिर है जो चूहों की अद्भुत उपस्थिति के लिये समार विख्यात है। राजस्थानी लोक सस्कृति में देवी भक्ति का महत्त्व तो है ही पर यहाँ के लोक साहित्य में भी देवी के नाना गीत उत्साह और उमंग से गाये जाते हैं। देवी के लिये गाये जाने वाली एक प्रसिद्ध चिरजा है—

करो दिस याद करणी ने भेटसी सोच महमाई ।
 साह की जाज समदरिये, जकी मा तूहि तिखाई ॥
 बखडी राव नोधण की कटक नवलाख जिमवाई ।
 सिधा म राव सेखा की, जकी तू जेल कटवाई ॥ करो
 कानिया दुष्ट करनी कू मगेतू भीत परवाई ।
 कपा रिडमाल पै बीनी, घरा बीकाण बगसाई ॥ करो
 भाखू भूँ आपने अरजी, सगत तू राख सरणाई ।
 दास दुरगादान देवल ने, यदा आनद बगसाई ॥ करो

देलवाडा

अणहिलवाडा को नष्ट भ्रष्ट कर तथा सोमनाथ को खण्डहर की दशा में छोड़कर महमूद गजनवी अपने दश को वापिस पहुँच भी न पाया था कि आरा-सर और आबू के पहाड़ा पर फिर से हथौड़े और टाँकी की आवाजें आन लगीं। प्राचीन गुजर प्रदेश की इस घाटी में एक ओर जहाँ भय एव दुख की गूँज उठती वही दूसरी तरफ़ शांत, ध्यान मग्न एव स्थिरासन तीर्थंकरों के लिये पहले से अधिक शोभायमान देवालय तैयार हो जाते। जैन तीर्थंकरों के पावन कला मन्दिरों की शृंखला में आबू या अर्बुद पर्वत का देलवाडा मन्दिर

आता है, जिसमें कोई पाँच मंदिर हैं। इसमें पहला मंदिर विमलशाह द्वारा निर्मित विमलवसाही है जो आदिनाथ या शृंगभदेव को समर्पित है। दूसरा मंदिर लूनावसाही है जिसका निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल बहुश्रों ने करवाया था। तीसरा मंदिर पित्तलहाडा है, चौथा मंदिर चोमुखा या खैतरासाही है और पाँचवाँ मंदिर भगवान महावीर का है जो कि दो सौ वर्ष पूर्व ही बना है। यह देलवाडा शब्द देहलवाडा का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है देवालया का स्थान। इसीलिए इस मंदिर समूह को यह नाम दिया गया। आजू पर्वत के मुख्य बाजार को पार कर अब हम मन्दिरों के पास पहुँचते हैं ता सचप्रथम दर्शन कर पाते हैं विमलवसाही, मंदिर व, जिसका 1031 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके निर्माता विमलशाह गुजरात के सोलकी राजा भीमदेव के मंत्री थे। बनस जेम्स टाड के अनुसार—निराह यह भारत वर्ष के सभी मन्दिरों में उत्कृष्ट है और ताजमहल का छोड़ कर काइ भी ऐसी इमारत नहीं है, जो इसकी समानता कर सके, जैनों के इस गौरव युक्त स्मारक की समृद्धिपूर्ण सुन्दरताओं का वर्णन करने में लेखनी समर्थ नहीं है। विमलशाही, अणहिलवाडा का व्यापारी था। निर्माण काल में बाहु शान और वंशजों के अधिकार में था तथा वे नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई अन्य धर्मसूत्र स्थापित हो, अतः विमलशाह ने अम्बिका देवी की आराधना स्वरूप अष्टांग वनराशि देकर तत्कालीन मंदिर दबदोही राजा धारावर्ष से मंदिर बनाने की आज्ञा प्राप्त की थी।

वही-वही यह भी उल्लेख मिलता है कि विमलशाही ने यह भूमि आजू के परमार राजा धधुक से ली थी। ग्यारहवीं शताब्दी में भुवनेश्वर प्रणाली के मंदिरों का निर्माण प्रमुखता से था, अतः यह जैन मंदिर भी भुवनेश्वर प्रणाली पर ही बना। सगमरमर से बने इस मंदिर की कुल लागत एक सौ पचासी करोड़ सोन माख रुपये उल्लिखित है, जो विवादास्पद कम एवं विचारास्पद अधिक है। चौकोर चौक के बीच एक सौ अम्सी फीट लम्बे और एक सौ फीट चौड़े इस मंदिर में अंदर की तरफ किनारे कोठरियाँ हैं। यहाँ छप्पे और ऊँची बेदिका है जिस पर चौबीस जिनेश्वर में से किसी एक की मूर्ति स्थापित है। यहाँ अट्ठावन वंश हैं जिन पर बारीक कलाचित्रों का अंकन है, इनमें महाभारत तथा रामायण और विभिन्न मत मतदाताओं के कथा रूपों का चित्रण विशेष प्रिय है। कमल फूल के नाना रूपों से मूर्तिच्छादिन यह मंदिर हिंदू स्थापत्य का ऐसा बेजोड़ नमूना है जहाँ आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आँखों में हीरे चमकते हैं और माला मणियाँ से बनी हुई है। वंश के बाहर मुख्य मूर्ति की तरफ अश्वारूढ़ विमलशाह की मूर्ति है, जिसके पीछे

उसका भतीजा बैठा हुआ उन्हें कुछ सौंप रहा है। यही वे दस गजारोही मूर्तियाँ हैं जो यूरोपीय राजाओं की श्रद्धा की प्रतीक हैं।

दूसरा मन्दिर वास्तुपाल-तेजपाल का है, जिसे नेमिनाथ या लण्वसहि का मन्दिर भी कहते हैं। बारह सौ इकतीस ईसवी में बनवाये इस मन्दिर पर कहते हैं एक सौ पचवीस करोड़ तीन लाख रुपये की लागत आई। इस मन्दिर की बनावट भी विमलशाह के मन्दिर की भाँति ही है—जिसमें गुम्बजदार सभामण्डप अगल-बगल में छोटे छोटे जिनालय और हस्तिशाला हैं। इसकी दीवारों पर भी जैन धर्म की अनेक कथाएँ चित्रित हैं। मुख्य मन्दिर के द्वार के दोनों ओर बड़ी बारीकी से, बने दो ताक हैं जिन्हें दोराणी जेठानी क गोखले कहते हैं। इस मन्दिर के शिल्पी का नाम शोभनदेव बताया जाता है। देलवाड़ा का तीसरा मन्दिर पारसनाथ मन्दिर या चतुर्मुख मन्दिर है। इस मन्दिर के गुम्बद सीधे सादे हैं, पर उनकी सादगी में भी एक आकर्षण बना हुआ है। कहते हैं यह मन्दिर सोलहवीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसी तरह चौथा मन्दिर भगवान महावीर का है जो केवल दो शताब्दी पूर्व बना था।

कलात्मक धर्म दर्शन के ऐसे सम्राटक जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के, लिये फग्युसन, ह्वेनसांग, जम्सटाड, किनलाक फार्मस और आर्कबिशप ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ऐसे जैन मन्दिर समूह के प्रांगण में झरने, घाटियाँ, फल, वनस्पति, चट्टानें, वन अनाज के खेत, अगूर की बेलें और उजड़े हुए किले और भूरी पत्त वाली दीवारें पर्यटकों का गम्भीरता से स्वागत करती हैं।

तिरुपति

तिरुपति, आंध्रप्रदेश का सबसे अधिक ख्याति प्राप्त, भगवान वेंकटेश्वर का वण्णव मन्दिर है, जिसे उत्तर भारत में प्रायः 'तिरुपति बालाजी' के नाम से जाना जाता है। जहाँ साँपो के देवता आदि शेष, शेषनाग के सात भस्त्रों की प्रतीक, शपाचलम पर्वत माला के बीच 'तिरुमलै' की चोटी पर भगवान श्री निवास अर्थात् वेंकटेश्वर अवस्थित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार—मरुपवत की समूह चोटियों के मध्य ये मन्दिर चारों युगों में समान श्रद्धा भाव से आराधित रहे हैं। सतयुग में बृषभाचल, त्रेतायुग में अजनाचल,

द्वापर युग में शेषाचल एवं कलियुग में वैकुण्ठाचल के रूप में माया, तिरुति मन्दिर ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और महाभारत में अनेकानेक कथा प्रसंगों सहित उल्लिखित है—

श्री निवास परा वेदा श्री निवास परामरवा ।

श्री निवास परा सर्वे, तस्मादयान विद्यते ॥

अर्थात् — सभी वेद, भगवान् श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। यह भी श्री निवास की ही आराधना के साधन हैं। अधिक क्या सभी लोग श्री निवास के आश्रित हैं उनसे भिन्न कुछ नहीं।

ब्रह्मांड पुराण में एक कथा वर्णित है कि—वृषभासुर नामक एक महान् विषमत्त था, जो दक्षिण तिरुगति में रहता था। यह सर्वदा ऋषि मुनियों को मताया करता था। सभी एक दिन उसने एक पर्वत को ऊपर उठते देखा और इस आश्चर्य के जनक की तलाश में, वह घर से निकल पड़ा।

तलाश करते करते उसे जंगल में भगवान् मिले। वृषभासुर ने इन्हीं पर्वत का नियोजक समस्त युद्ध के लिये सलकारा। घमासान युद्ध में भगवान् ने विश्वक सेना की सहायता से वृषभासुर की ममस्त सेना को पराजित कर दिया। लेकिन माया की सहायता से वृषभासुर ने अस्कांल ही नई सेना तैयार करली। जब भगवान् ने 'चक्र के द्वारा शत्रु संहार करना प्रारम्भ किया तो वृषभासुर समझ गया कि ये तो भगवान् नारायण हैं, और इनके हाथों मृत्यु प्राप्त करना तो पुण्य काय है, तो उसने प्रभु से मृत्युदान की प्रार्थना की। अतः युद्ध में भगवान् नारायण ने उसे भार डाला। सभी से प्रभु वहाँ 'वृषभासुरहारि' के रूप में पूज्य हैं।

कहते हैं यहाँ साक्षात् भगवान् शेष पर्वत रूप में स्थित हैं। प्रमाण में उल्लेख है कि प्राचीनकाल में प्रह्लाद तथा राजा अम्बरीष, पर्वत को नीचे में ही प्रणाम कर चले गये थे क्योंकि भगवत्स्वरूप पर्वत पर वे नहीं चढ़े। प्रमुख वक्ताव सत् श्री रामानुजाचार्य के अनुसार—परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी हैं जिनका केन्द्र वैकुण्ठ कहलाता है जहाँ सभी श्रेष्ठ और सर्व ज्ञानयुक्त हैं। केन्द्र का केन्द्र तिरुपति ही श्री वैकुण्ठम् है जहाँ भगवान् वैकुण्ठेश्वर निवास करते हैं।

एक मन्दिरों की भाँति तिरुमल पर्वत पर कोई दूसरा मन्दिर नहीं है। श्री वालाजी का मन्दिर तीन परकोटा से घिरा है। इन परकोटों में गोपुर बन हैं जिन पर स्वर्ण कलश स्थापित हैं। यही विरज रूप एवं पुण्य रूप हैं। भगवान् के मन्दिर के सामने स्वर्ण मण्डित स्तम्भ हैं, सभामण्डल हैं। यही पात में है

‘हुडी’ नामक वद होज, जिसमे यात्री वकटेश्वर भगवान को अर्पित करने लाये द्रव्य एव आभूषण आदि डालते है । मन्दिर के द्वार पर जय-विजय की मूर्तिया है । पूरब दिशा की ओर मुंह किये वकटेश्वर स्वामी की मूर्ति श्याम वर्ण है, जिसमे वकटेश्वर स्वामी शस्त्र, चक्र गदा, पद्म लिये खडे है ।

श्री बालाजी की मूर्ति म एक स्थान पर चोट का चिह्न है, जिसके सबध मे कहा जाता है कि एक भक्त प्रति दिन भगवान के लिये दूध ले जाता था । वृद्ध होने पर जब उसे दूध लाने मे कष्ट होने लगा, तब भगवान स्वय जाकर चुपचाप उसकी गाय का दूध पी जाते थे । गाय को दूध न देते देख वृद्ध न छिपकर चोर का पता लगाना चाहा । जब एक दिन भगवान सामान्य वेश म ही दूध पीने आय तो छिपकर खडे वृद्ध भक्त ने उन्हें चोर समझ कर डडा मारा । वही ठडा लगने का चिह्न मूर्ति म है ।

तिरुपति बालाजी के भक्त दक्षिण भारत मे करोडो की संख्या म हैं । उत्तर भारत म वैष्णव सम्प्रदाय के हजारो ब्राह्मण, मारवाडी आदि भी वहाँ दर्शन के लिये जाते हैं ।

कुछ लोग ये भी मानते है कि ये पहले शैव मन्दिर था और इस मन्दिर म आज जो मूर्ति हैं—वह शैव वीरभद्र की मूर्ति थी । वीर वैष्णवी ने इसे बलात् विष्णु मन्दिर घोषित कर दिया । आध्र के सामाजिक इतिहास मे उल्लेख मिलता है कि पहले यही कुछ भक्त जन उपवासपूर्वक यात्रा करते थे । कुछ मुंह मे ताला लगाकर चलते थे ताकि कही घोखे से भी मोन भग न हो जाये । कुछ शीर्षासन कर मन्दिर पहुँचते तो कुछ सिर के बाल कटवाकर, अर्पित करते थे ।

इस मन्दिर की आय क बारे मे ये बात निश्चित रूप से जानी जाती है कि अंग्रेजो की ‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी’ को कोई एक लाख रुपये सासना की आय हाती थी । आज वकटेश्वर मन्दिर की आय से वकटेश्वर विश्वविद्यालय कायरत है ।

तिरुपति बालाजी, आध्र का जीवत, धनी मन्दिर है । तिरुपति जाने हुतु दिल्ली मद्रास रेलवे लाईन पर रेनीगुटा स्टेशन से जाना पडता है । या मद्रास, कालहस्ती बोची एव चेन्नलपट आदि से बस द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है ।

पाडिचेरी

जिस प्रकार अजमेर धार्मिक एकता की प्रतीक नगरी है, वाराणसी मत-मता तरो की नगरी है और मदुरई चित्तो की नगरी है उसी प्रकार दक्षिण भारत में मद्रास राज्य के पडोस में पाडिचेरी, अध्यात्मसाधना की परिचायक नगरी है। स्वतन्त्र भारत में इस बस्ती का विलय एक् नवम्बर 1954 ई को हुआ था। इससे पूर्व प्रशासनिक रूप में इस बस्ती पर फ्रांसिसी लोगो का अधिकार था। भारत में फ्रांसिसी उपनिवेशो की समाप्ति के बाद भी इस बस्ती में फ्रांसिसी सभ्यता के प्रभाव चिह्न हैं।

पाडिचेरी में इस समय मुख्य रूप से दो भाषाएँ बोली जाती हैं—तमिल तथा फ्रांसिसी। पाडिचेरी की जनसंख्या लगभग तीन लाख उनहत्तर हजार उन्चासी (3,69,079) है। इस बस्ती का क्षेत्रफल चार सौ उन्चासी (479) बग किलोमीटर है। भारत के अन्य राज्यों की भाँति यहाँ जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है। 30 सदस्यों की विधान सभा के इस क्षेत्र का सम्पूर्ण राजकाज मन्त्रिमण्डल चलाता है। हाँ यहाँ पर राज्यपाल का पद न होकर उपराज्यपाल का पद ही है। फ्रांस के मतानुसार 1663 ईसवी में जो पाँच फ्रांसिसी बस्तियाँ स्थापित की गई उनमें पाडिचेरी सबसे बड़ी है जिसे कि प्रसिद्ध फ्रांसिसी राजनयिक डूप्ले की ऐतिहासिक असफलता का साक्षी माना जाता है। डूप्ले ने भारत के अंग्रेजी साम्राज्य को नीचा दिखाने का स्वप्न इसी बस्ती में देखा था।

पाडिचेरी की कहानी 1674 से शुरू होती है जब कि मद्रास के पास डचों ने स थोम के किलेबाद नगर से फ्रांसिसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एर्जेट मार्टिन का खदेड़ दिया था, लेकिन मार्टिन ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की और बजाय फ्रांस लौटने के वह मद्रास से कोई सौ मील दक्षिण पाडिचेरी में अपने पैर जमा लिये। यही नगर फिर समृद्धिशाली व्यापार का केन्द्र बन गया। इसके बाद यह नगर कई बार अंग्रेजों के अधिकार में आया, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इसे फ्रांसिसियों को लौटाना ही उचित माना।

पाडिचेरी में चार प्रशाशित प्रदेश हैं जिनमें पहला है करकल दूसरा है माहे, तीसरा है कोरा मण्डल और चौथा है चन्द्रनगर। इनमें करकल नगर की स्थापना 1739 में एम० ड्यूमा ने की थी और माहे का क्षेत्रफल भादगड के राजा से प्राप्त हुआ था।

स्वतन्त्रता पूर्व पाडिचेरी का बदरगाह एक स्वतन्त्र बदरगाह था, तथा विदेशी व्यापार से सम्बद्ध होने के कारण तत्कालीन का केन्द्र समझा जाता था। स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में इस बस्ती का सबसे अधिक लाभ भारत के क्रांतिकारियों ने उठाया। सन् 1930 के आसपास पाडिचेरी का चन्द्रनगर ही क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। महर्षि अरविन्द और प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती का अंग्रेजी गुप्तचरो से मुक्तिपाने के लिये पाडिचेरी में ही निवास हुआ था।

पाडिचेरी मुख्यतः दो भागों में बँटा है। एक भाग फासिसी डग पर बसाया गया है जिसमें चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को काटते हुए, सड़क पेड़ों से आच्छादित हैं। हर चौराहे की एक सड़क पर, समुद्र की तरफ मुंह किये झूले की प्रतिमा है। साथ ही नगर का दूसरा भाग अल्पविकसित और पुरानापन लिये है।

पाडिचेरी का आधुनिक चर्चा रूप 'अरविन्द आश्रम' के कारण है। प्रारम्भ से ही यह आश्रम हजारों देशी और विदेशी अध्यात्म प्रेमियों का केन्द्र रहा है। श्री अरविन्द ने 25 वर्ष तक इसी आश्रम में साधनात्मक जीवन बिताया था।

पाडिचेरी में ही एक और संस्था है 'फासिसी इस्टीट्यूट' जो भारत फास की समृद्ध पुरातत्व सामग्री का संग्राहक है। यहाँ पर सौ से अधिक ऐसी दुर्लभ पुस्तकें हैं जिन्हें कि फासिसी लेखकों ने भारत के सदर्भ में लिखा है। साथ ही इसमें डेढ़ हजार दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों की पाडुलिपियाँ हैं। इसके अतिरिक्त पाडिचेरी में गणेश मन्दिर, शिवमन्दिर एवं श्री वरदराज पैरुमास वैष्णव मन्दिर भी दर्शनीय और प्राचीन है। पाडिचेरी के पास ही विलियमनूर नामक स्थान है जहाँ पर कि श्रीलोकेश्वर का विशाल मन्दिर स्थित है।

अतः भारत की ऐसी गौरवमय नगरी को यदि श्रेष्ठ अध्यात्म नगरी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पालिताना

जैन संस्कृति में पाँच पवित्र पर्वतों की महिमा आती है जिनके कि नाम गिरनार आबू, शत्रुजय, शेषकूट अथवा चन्द्रगिरी और सम्मेत है। इन पर्वतों में शत्रुजय का माहात्म्य, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य के

भावनगर स्थान से 56 किलोमीटर की दूरी पर पालिताना नामक स्थान है जिससे कि डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है—पवित्र शत्रुजय तीर्थ । समुद्र की सतह से 1066 फीट ऊँची है शत्रुजय पर्वत की चोटी । चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी यह शत्रुजय पर्वत की चोटी, जनियों के चौबीस तीर्थकारों में से प्रथम आदिनाथ की तपस्या स्थली मानी जाती है । पालिताना नगर से शत्रुजय पर्वत का मार्ग वृक्षा की लम्बी कतार हुए, तालाब और छोटे छोटे मंदिरों से घिरा है । रास्ते के इन छोटे छोटे चैत्या में तीर्थकारों के पवित्र पंच चित्र अंकित है । राममाना के लेखक अर्लबजेण्डर किनलाक फॉर्म क अनुसार—इस पर्वत के दो शिखर हैं जिनको एक घाटी पृथक् करती है । इस घाटी का बहुत सा भाग देवासयों वगीचों तथा लम्बी छतों से युक्त है । इसके चारों तरफ तोपें रखने के स्थान हैं और ये परकोट कई छोटे छोटे किलों में विभक्त है तथा बहुत से मंदिर तो स्वतः ही बिले जैसे बन गये हैं । दक्षिण शिखर पर कुमारपाल और विमलशाह द्वारा बनवाये हुए मध्यकालीन मंदिर है, जहाँ खोडियार देवी की महिमा से पवित्र तालाब के पास ही जन तीर्थकर ऋषभदेव की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है जिसके चरणों में चट्टान पर एक बस की मूर्ति खुदी हुई है । शत्रुजय पर्वत के उत्तर शिखर पर एक अत्यंत प्राचीन देवालय है—जिसके लिये कहा जाता है कि इसे दत्तकथाओं में प्रसिद्ध सम्प्रति राज ने बनवाया था । पालिताना के शत्रुजय पर्वत पर पुराने मंदिर तो कम हैं पर आधुनिक मंदिर अपने 'बूढ़' के नाम से पहचाने जा सकते हैं । हिमाचल से क्याकुमारी तक और सिंधु नदी से पवित्र गंगा नदी तक के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा हो, जहाँ स कि इन मंदिरों पर बहुमूल्य घंट न आई हो । भव्य परकोटों से घिरे तथा अनेक रास्तों एवं प्रागण्यावास, अधिक महल तथा आधे किला जस बने समरमर के ये जैन मंदिर एकांत विशाल पर्वत पर इतने भव्य और भले लगते हैं जिसका नि वर्णन करना भी सम्भव नहीं लगता । यहाँ प्रत्येक मंदिर में भगवान आदिनाथ, अजीतनाथ तथा भय तीर्थकारों की एक या अनेक मूर्तियाँ विराजमान हैं । चाँदी के दीपकों के मंद प्रकाश, अगरबत्तियों की महक और दशनाथ जलमुख श्रृंखला स्त्रियों के समस्त स्वर से गूँजती पालिताना की शत्रुजय घाटी, मही माने में स्वयं का प्रतिरूप लगती है । पश्चिम में गिरनार और उत्तर में सीहोर के आसपास वल्लभीपुर के धार्मिक इतिहास के बीच 'शत्रुजय पर्वत' जैन मत के अनुसार सभी तीर्थों में अग्रणी और निर्वाण के साथ सबंध जोड़ने वालों के लिये विवाह मण्डप के समान है । कहते हैं—अग्नेजी के पवित्र स्थान आयोजना की तरह प्रलयकाल में भी पालिताना की इस धम पर्वतिका का नाश नहीं होगा ।

शत्रुजय पर्वत पर मंदिरों का इतिहास बहुत प्राचीन है । मोराण्ड के

राजा शिलादित्य की आज्ञा से वल्लभीपुर के धनेश्वरसूरि रचित 'शत्रुजय माहात्म्य' के अनुसार—यहाँ पहले पहले भरत के छोटे भाई बाहुबली के पुत्र सोमयशा ने श्रृंगभदेव का मन्दिर बनवाया। आगे चलकर विदेशी आक्रमणों में ये मन्दिर नष्ट भी हुए पर जैन श्रावकों एवं धर्म रक्षक राजाओं की प्रेरणा से ये पुनः बन कर पूजित हुए।

इतिहास जेम्स टाड के 'पश्चिमी भारत की यात्रा' प्रसंगों के अनुसार पालिताना, पल्लीकाग का निवास स्थान है। पालिताना का शत्रुजय पर्वत भगवान् आदिनाथ को अर्पित है जिनके मन्दिर का जीर्णोद्धार 421 ईसवी में हुआ था। इस गर्वोन्नत शत्रुजयशिखर के कोई चौबीस नाम हैं तथा एक ही आठ शिखर इसको गिरनार पर्वत से संयुक्त करते हैं। जैन भूगर्भ वेत्ताओं के अनुसार तो पालिताना का यह पर्वत, आबू और तरिगी तक फैला हुआ है तथा सीहोर एवं वल्ल पर्वत शृंखलाओं से सम्बन्धित है। शत्रुजय 'माहात्म्य' के अनुसार—

शत्रुजय पुण्डरीक सिद्धि क्षेत्र महाबल ।

सुरशैलो विमलाद्रि पुण्य राशि श्रिय पदन ॥

यहाँ पर पहली इमारत भरत ने दूसरी घुघवीय ने, तीसरी ईशानेन्द्र ने, चौथी महेन्द्र ने, पाँचवीं ब्रह्मेन्द्र ने, छठी भवनपति ने, सातवीं नगरचक्रवर्ती ने, आठवीं विजय इन्द्र ने, नवीं चन्द्रयशा ने, दसवीं चक्रायुध ने, ग्यारहवीं राजा रामचन्द्र ने, बारहवीं पाण्डव बंधुओं ने, तेरहवीं काश्मीर के व्यापारी जावदशाह ने, चौदहवीं अणहिलवाडा के राजा सिद्धराज के मंत्री बहिदेवमेहता ने, पंद्रहवीं दिल्लीपति के काका सुमरा सारङ्ग ने सन् 1371 में और सोलहवीं चित्तोड़ के मंत्री बर्माशाह डोसी अर्थात् देवताओं के दास ने सन् 1578 में बनवाई थी।

इस पर्वत पर आदिनाथ का मन्दिर बाहुबलिका मन्दिर, रत्नघोर, चौमुखी, सतनाथ आदि मन्दिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनके कि साथ भारतीय धर्म संस्कृति का एक लम्बा इतिहास जुड़ा है। प्रसिद्ध प्रेमगाथा 'सदयवत्स सावलिगा' भी इसी भूमि की प्रसंगव्या है जो यहाँ घर घर में कही सुनी गयी है। पालिताना प्रारम्भ से ही गोहिलवंशीय शासन का अंग तथा स्मारक, शिलाओं, देवालियों, एवं ऐतिहासिक मूल्यों की रक्षा का स्थान रहा है।

इस प्रकार पालिताना के निकट पवित्र शत्रुजय पर्वत पर अवस्थित जैन मन्दिर एवं कलात्मक स्थान, हम सब के लिये दर्शनीय एवं पुण्यलाभा हैं।

पुष्कर

महाभारत में लिखा है कि तीन लोको में मृत्यु लोक महान है और मृत्यु लोक में देवताओं का सबसे प्रिय स्थान पुष्कर है। चारों घाम की यात्रा करके भी यदि कोई पुष्कर स्नान नहीं करता तो उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं।

रत्नगिरि पर्वत, नीलगिरि पर्वत, सोनचूड़ा पर्वत और मारवाड़ की प्रमुख नदी लूनी के उद्गम नाम पर्वत के मध्य अवस्थित तीर्थराज पुष्कर—अजमेर से सात मील दूर देवताभा की यज्ञस्थली के रूप में जाना जाता है।

पुष्कर उत्पत्ति के संबंध में एक कथा है—

एक बार ब्रह्माजी ने यहाँ पर यज्ञ किया। उन्हें ही यज्ञ की मुख्य आहुति देनी थी। ब्रह्मा जब आहुति देने आसन पर बैठे तो उनकी पत्नी सावित्री वहीं आस पास दिखाई न दी। काफी खोजबीन पर भी सावित्री का पता न चला। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था अतः ब्रह्मा ने रास्ता जाती गायत्री नाम की गूजरी लड़की को साथ बैठकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। इसी समय वहाँ सावित्री अपनी सखियों सहित आ पहुँची। ब्रह्मा के पास गूजरी को बैठे देख—सावित्री रुठकर वहाँ से चली गई और रत्नगिरि में समा गई। उस स्थान से उसी समय एक झरना फूटा जो अब भी सावित्री झरने के नाम से प्रसिद्ध है। यही आगे चलकर सावित्री मंदिर की स्थापना की गई। 9 वीं शताब्दी में भण्डोर पर राजा नाहडराय का राज्य था। एक बार वे शिकार खेलते इस झरने तक आये। प्यास से व्याकुल राजा ने ज्योंही अपन हाथ जल में डुबोये, उनका कोड़ दूर हो गया। राजा ने जल को शुभ मानकर वहाँ एक सरोवर खुदवाया जो कि आगे चलकर पुष्कर के रूप में जाना जाने लगा।

पुष्कर झील की स्थापना के सम्बंध में कई धारणाएँ प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं—ब्रह्मा ने सृष्टि यज्ञ के लिये उपयुक्त स्थान की खोज हेतु अपना कमल धरती पर फेंका। कमल की तीन पखुडियाँ तीन स्थानों पर गिरी जो कि ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और छोटे पुष्कर के रूप में स्थापित हुए।

पुष्कर में छोटे बड़े कोई 300 मंदिर हैं। परंतु उनमें 5 प्रमुख मंदिर ब्रह्माजी, सावित्रीजी, बदरीनारायणजी, वराह और शिव आत्मेश्वर के हैं।

ब्रह्माजी के मन्दिर का पुन निर्माण सवत् 1866 मे सिधिया के मन्त्री ओसवाल गोकुलचन्द पारख ने करवाया था ।

वराह का मन्दिर अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज ने 12 वी शताब्दी मे बनवाया था । 150 फीट ऊँचा और हिन्दू शिल्पकला से परिपूर्ण वराह मन्दिर को जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने पुन बनवाया और वराहजी की मूर्ति की स्थापना की थी ।

बदरीनाथ के विशाल मन्दिर का अब केवल भू भाग ही रह पाया है ।

आमेश्वर मन्दिर का निर्माण सवत् 1860 मे सिधिया के सूबेदार गुमानजी राव ने किया था । सावित्रीजी का मूल मन्दिर अब नहीं है । वतमान मन्दिर का निर्माण 16 वी शताब्दी मे जोधपुर महाराज अजीतसिंह के पुरोहित ने करवाया था ।

पुष्कर मे इनके अतिरिक्त बाद के बने बिहारीजी का मन्दिर, रामबैकुठ मन्दिर, रगजी का मन्दिर और जयअप्पा का महादेव मन्दिर भी प्रमुख हैं । जिस प्रकार पुष्कर मे मन्दिरों की बहुतायत है, उसी तरह यहा करीब 46 घाट हैं जिनमे—कपालमोचनघाट, यज्ञघाट, बदरीघाट, रामघाट, गौघाट, ब्रह्म घाट और कोटितीय घाट मुख्य हैं ।

प्रति वष पुष्कर मे कार्तिक सुदि एकादश से पूर्णिमा तक स्नान पर्व का मेला लगता है । जिसमे सम्पूर्ण भारत से लाखों तीर्थ यात्री आते हैं । धार्मिक एकता का प्रतीक पुष्कर फलों के लिये भी अत्यधिक प्रसिद्ध है । बादशाह जहाँगीर ने और पादरी हेवर जोयही ने यहाँ के अगूरों की तुलना भारत के श्रेष्ठ अगूरों से की थी ।

पुष्कर भारत का प्राचीनतम सीध है, जिसका उल्लेख—हम साँची के बौद्ध स्तूपों मे ईसा से दो शताब्दी पूर्व के प्राप्त लेखों, सीकर के हथनाथ मन्दिर के विक्रम सवत् 1030 के शिलालेख, मेवाड के शृंगी ऋषि स्थान पर सवत् 1485 के शिलालेख, एवं विक्रम सवत् 982 के पुष्कर के महाराजा दुर्गाराज के शिलालेख मे मिलता है ।

इनके अतिरिक्त चार घेद और वायुपुराण, गरुडपुराण, वराहपुराण के अलावा कश्मीर के कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, कालिदास के रघुवश और शकुन्तला महाकाव्य मे पुष्कर का उल्लेख हमे प्राप्त होता है ।

अगस्त्य, भट्ट हरि, कण्व और विश्वामित्र ऋषि की तपोभूमि पुष्कर, अप्सरा मेनका का स्नान सरोवर पुष्कर, भारत की धार्मिक परम्पराओं का

वह प्रेरणा स्थल है, जहाँ सभी भेद भावों को भुलाकर भारत के घर्माविलही एकत्रित होते हैं। इतिहासवेत्ता कनल टाड के अनुसार पुष्कर सरोवर की पवित्रता से तिब्बत के मान सरोवर के सिवाय और कोई सरोवर तुलना नहीं कर सकता। यदि प्रयाग तीर्थ राज है तो पुष्कर सप्ततीर्थ स्थाना का सम्राट है।

बौद्ध गया

ऋग्वेद में वर्णित भगवान विष्णु के चरण चिह्न से पावन गया तीर्थ से कोई नौ किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की तपस्यास्थली है, जिसे कि इतिहास बौद्ध गया के नाम से जानता है। वैदिक साहित्य में गया के आसपास के सभी क्षेत्र को घम भूमि के रूप में स्वीकारा गया है। गया तीर्थ पास होने के कारण ही इस स्थान को बौद्ध गया कहते हैं। 29 वर्ष की उम्र में जब राजकुमार सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर आये तो उन्होंने यही पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या की थी। यही उन्हें फिर 35 वर्ष की उम्र में बोधि सत्त्व प्राप्त हुआ था। वे बुद्ध तथागत और साक्यमुनि कहलाने लगे थे। यहीं के बाद भगवान बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में धर्मोपदेश दिया था। अतः भारत का यह प्रागण भगवान बुद्ध की धर्मयात्रा का प्रेरक प्रतीकरूप माना जाता है। कहते हैं यह पीपल का बौद्ध वृक्ष ससार का पुराना और पूजित वृक्ष केन्द्र है। बौद्ध परम्परा के अनुसार इस पेड़ को रानी तिष्यरक्षिता द्वारा नष्ट कर देने पर सम्राट अशोक द्वारा पुनर्स्थापित किये जाने का उल्लेख है। लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध वृक्ष को बंगाल के राजा-शशाक द्वारा नष्ट कर देने पर मगध के राजा पूष्यवर्मन द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। इस बौद्ध वृक्ष का तल, ससार का मध्य बिंदु और बौद्ध सिंहासन कहलाता है। यही पास में भगवान बुद्ध का विशाल मंदिर है तथा जिसके चारों तरफ अनेक विहार चैत्य और स्मारक स्थापित हैं। धर्मयात्री ह्वेनसांग के लेखन में, आज जिस आकार और शक्ति में बौद्ध गया का मंदिर स्थापित है वह सानवीं सताब्दी ईस्वी में भी था। यह महाबोधि मंदिर कोई 160 फुट ऊँचा है और उसमें भूमि स्पष्ट करती मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। इसी बौद्धगया तीर्थ के आसपास नालंदा, पाटलि-

पुत्र, वैशाली, सारनाथ और राजगिर आदि भगवान बुद्ध की घम परिक्रम, के चर्चित स्थान हैं ।

बौद्ध गया आज के बुद्ध धर्मानुयायियों के लिये सर्वोत्तम पवित्रता का केंद्र है । नेपाल, बर्मा, जापान, तैवान और चीन के अनगिन श्रद्धालु भक्त यहाँ बड़ी कामना से आते हैं । तीन सौ बावन से तीन सौ उन्चासी ए० डी० के बीच, यहाँ पर एक मठ का निर्माण करवाया गया था, जिसमें लगभग एक हजार महापान भिक्षुओं की स्थाविर शाखा चलाने की बात ह्वेनसांग ने भी कही है । वायु पुराण में तो बुद्ध को भगवान विष्णु का ही अंश मानकर बौद्ध वृक्ष की पूजा हेतु कहा गया है । बौद्ध वृक्ष के पास ही एक आम का पेड़ है जिसकी पिण्ड पूजा, मृत पीढ़ी की मुक्ति पूजा के समान समझी जाती है ।

यात्रा वणन के अन्तर्गत फाहियान ने भी बौद्ध गया के लिये लिखा था कि नगर के भीतर सुनसान और उजाड़ है । पास ही में वह स्थान है जहाँ लड़कियों ने बुद्ध देव की खोज दी थी । यही से पूर्वोत्तर में आधे याजन पर एक कदरा पड़ती है जहाँ बोधिसत्व पालथी मार कर बैठे थे । बुद्धदेव के परिनिर्वाण से सम्बन्धित चारों महास्तूप के स्थान ह वह सब जानते चले आ रहे हैं तथा कोई विषय नहीं हुआ । ये चार महास्तूप हैं—बुद्ध का जन्म स्थान, बोधि प्राप्ति स्थान, घमचक्र प्रवर्तन स्थान और परिनिर्वाण स्थान ।

अतः बोधि प्राप्ति का स्थान बौद्ध गया, धर्म तीर्थ का ऐसा अंश है जिस समय की सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता । बिहार राज्य में स्थित 'बौद्ध गया तीर्थ' उन सबको खुला निमन्त्रण है जो सत्य और अहिंसा में आस्था रखते हैं । जहाँ आज भी यह स्वर जीवत है—

बुद्ध शरणं गच्छामि
सर्व शरणम् गच्छामि
धम्म शरणं गच्छामि

बदरीनाथ

चार धाम, सप्तपुरियाँ तथा द्वादस ज्योतिर्लिंगों वाले देश भारत में तीर्थों की महिमा का अपना स्थान है। वेद पुराण, उपनिषद सबत्र जिनका उल्लेख है और जो कोटि कोटि कण्ठा में रस बस गये हैं, ऐसे तीर्थराज बदरीनाथ की महिमा कहने सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है।

महाभारत के अनुसार, बदरीनाथ ही परमतीय है। वही जीवों के स्वामी परमेश्वर है जिन्हें जानकर शाक, मोह और चिन्ता तुरन्त मिट जाती है। वराहपुराण में वर्णित बदरी क्षेत्र की उत्पत्ति की कोई कथा नहीं है। यहाँ नर नारायण आश्रम के अतिरिक्त नारद शिला, माण्ड्येय शिला, गरुड शिला, वाराही शिला, नारसिंही शिला, कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, वसुधरा तीर्थ, पद्म तीर्थ, सोम तीर्थ, ब्रह्म कुण्ड, भद्रन तीर्थ, वण्डपुष्करिणी, गंगा संगम, धर्म ध्वज आदि कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं।

अलकनन्दा नदी के किनारे बदरीनाथ के मंदिर में श्री बदरीनाथजी की मूर्ति शालिग्राम-शिला में बनी ध्यानमग्न चतुर्भुज मूर्ति है। कहा जाता है कि पहली बार यह मूर्ति देवतामा ने अलकनन्दा में नारद कुण्ड से निकालकर स्थापित की थी। दक्षिण नारद उसके प्रधान अचक्र थे। उसके बाद बौद्धों के प्रभाव के कारण यह मूर्ति बुद्ध मूर्ति मानकर पूजी जान लगी। बौद्ध विप्लव सौटते समय मूर्ति को अलकनन्दा में फेंक गया, लेकिन शंकराचार्य ने पुनः मूर्ति को खोजकर, मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया।

बदरिकाश्रम में बदरीनाथजी के दाहिने कुबेर की पीतल की बनी मूर्ति है। उसके सामने उद्ववजी हैं तथा बदरीनाथजी की उत्सव मूर्ति है। उद्ववजी के पास ही चरण पादुकाएँ हैं। बायी ओर नर नारायण की मूर्ति है, इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं।

लोक भावना का प्रतीक ये पुण्यधाम भारतीय साहित्य और संस्कृति में इस तरह जुड़ा हुआ है कि इसके माहात्म्य की खर्चा अब नाना रूपों में की जान लगी है। बदरीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से 45 सीढ़ी चढ़ कर शंकराचार्य मंदिर है। इससे 34 सीढ़ी नीचे, आदि बेंदार का मंदिर है। यहाँ

नियम यह है कि आदि केदार के दर्शन करके ही बदरीनाथजी के दर्शन किये जायें। आदि केदार से नीचे तप्तकुण्ड अर्थात् अग्नितीर्थ है। इसके आगे गरुड, नारद, माकण्डेय, नरसिंह और वाराही नामक पंच शिला है। तप्तकुण्ड से लगभग 300 गज आगे चलकर अलकनन्दा नदी के किनारे कपालमाचन तीर्थ है, जहाँ यात्री पिण्डदान करते हैं। इसे ब्रह्मकपाल तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि जब शंकरजी ने ब्रह्मा का पाचवाँ मस्तक कटुभाषी दोष के कारण काटा, तब वह उनके हाथ से चिपक गया। जब समस्त तीर्थों में घूमते शंकर यहाँ आये तब वह हाथ से चिपका कपाल स्वतः छूटकर यहाँ गिर पड़ा था।

हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच स्थित इस पुण्यधाम के आसपास वृक्षों का नाम नहीं है, किन्तु यहाँ से कुछ दूरी पर ऊँचे-ऊँचे भोजपत्र के वृक्ष घनी सङ्ख्या में अवश्य हैं।

अधिक हिमपात के कारण बदरीधाम के पट 15 मई के लगभग खुलते हैं तथा दीपावली तक खुले रहते हैं लेकिन वैशाख के प्रारम्भ से श्रावण के अन्त तक बदरीनाथ की यात्रा सुविधापूर्ण रहती है।

यो तो बदरिकाश्रम ज्ञान के अनेक मार्ग हैं। किन्तु अधिकतर यात्री ऋषिकेश, यमुनोत्तरी (टिहरी) होकर या देवप्रयाग होकर) गङ्गोत्तरी, केदारनाथ होते हुए बदरीनाथ जाते हैं। इस यात्रा में स्थान-स्थान पर खान पान व आवास की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पुण्यलाभ से प्रेरित-बदरीधाम की दुर्गम यात्रा में यात्री जितना कम सामान अपने साथ ले जायें उतनी ही अधिक सुविधा रहती है। मार्ग में अपरिचित फल, पुष्प या पत्तों को खाना सूचना, व छूना हानिकारक भी हो सकता है। यात्रा के दौरान पर्वत प्रदेश के झरनों का जल छानकर कुछ देर बर्तन में स्थिर कर ही पीना चाहिए।

बदरीधाम हिमालय का पवित्र प्रातः तथा गंगा-यमुना के दोनों ओर की ये भूमि अनादिकाल से परम पावनी मानी गई है क्योंकि यह सम्पूर्ण भूमि ही तीर्थ स्वरूपा है।

महोर

राजस्थान की सप्तरंगी धरती का इतिहास, यहाँ की कला संस्कृति एवं शोय का प्रथम गायक है, जिसके कण-कण में, हमें विजय बलिष्ठान और विकास की सुगंध आती है। यहाँ के हर स्थान का अपना अलग महत्व है। जिस प्रकार उदयपुर झीलों के लिये, जैसलमर कलात्मक जाली झरोखा के लिये जयपुर अपनी गुलाबी संरचना के लिये, भावू प्रकृति-सौंदर्य के लिये, केवलाश्व घना पक्षी विहार के लिये, चित्तौड़ ऐतिहासिक कथा वस्तु के लिये सब विख्यात है उसी प्रकार मारवाड़ की प्राचीन राजधानी महोर अपने उद्यानों के लिये बहुचर्चित है। इतिहासकारों का यह निष्कर्ष रहा है कि राजस्थान में आमेर चित्तौड़, महोर आदि जितनी भी पुरानी राजधानियाँ हैं वे बहुरूपी कथा लोक की मूक साक्षी हैं। एक समय था जब मारवाड़, भारतवर्ष के छोटे बड़े सात सौ दशो रजवाड़ों में एक उन्नत राज्य माना जाता था।। 'नौ कोठी' अर्थात् नौ प्रमुख केन्द्रों का समूह 'मारवाड़' तत्कालीन राजपूताने का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य था, जहाँ न जाने कितनी संस्कृतियों ने अपनी परिभाषा में परिवर्तन किये। ऐसे मारवाड़ की नई राजधानी जोधपुर से आठ किलोमीटर की दूरी पर है—पुरानी राजधानी महोर।

चारण एवं भाटों की दत्त कथाओं के अनुसार यह भी सुना जाता है कि अति प्राचीन काल में महोर का मन्दोदर नामक राजा था, उसी ने इसे बसाया था। इसी मन्दोदर नामक राजा की सड़की मन्दोदरी थी, जिसका विवाह लकापति रावण से हुआ था। लेकिन प्राचीन शिलालेखों के अनुसार महोर पर पहले नागवंशी अत्रिया का राज्य था। यही कारण है कि इस राज्य के बहुत से स्थानों के नाम में 'नाग' शब्द जुड़ा है, जैसे नागौर, नागकुण्ड, नागादण्डी आदि। आज तक भाद्र वदि पंचमी को होने वाला नाग का मेला इसी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। साथ ही ईसा की तीसरी शती में बना महोर का किला भी भोगी शैल पर है। भोगी शैल अर्थात् नागपर्वत के माहात्म्य में लिखा गया है कि जनमेजय के सपथज्ञ से बचे हुए नाग यहाँ आकर रहे थे, अतः इसका नाम नाग पर्वत पड़ा। यही पास में महलेश्वर

महादेव का मंदिर है, जो कथानुरूप माडव्य ऋषि का आश्रम रहा है। इन्हीं माडव्य ऋषि के नाम पर यह माडव्यपुर जिसका कि अपभ्रंश मडोर या मडोरवर है। मवत 700 के आसपास मडोर पर पडिहारो का राज्य होना पाया जाता है। राजा वासक के सवत 894 के शिलालेखानुसार यहाँ पर मडता के परिहार (परिहार, प्रतिहार) राजा ताता ने अपने छोटे भाई भोज को राज्य सौंपकर तपस्या की थी।

इसके साथ-साथ मडोर दुग ४ अवस्थित कृष्ण की बाल लीलाभा एव गण लिपि वाले एक तोरण के स्तम्भो से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ पहले गुप्त साम्राज्य रहा है। लेबिन कनल टॉड, मुह्तानैणसी और कवि राजा श्यामलदास के अनुसार मडोर पर गेहलोतो के प्रभुत्व की बात भी भुलाई नहीं जा सकती।

मडोर के इतिहास में नाहुठराव परिवार का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका सिंघ से लगाकर बगाल की हृद तक कुल भारतवर्ष का राज्य था तथा जिमने पुष्कर तीर्थ की क्षीन की मरम्मत कराई थी। इन्हीं की सातवी पीढ़ी में ईंदा परिहार हुए, जिसके कि वंशज ईंदा खाँ से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के लिये कहा गया—

चूड़ो चैवरी चाड, दियो मडावर दायजे।

इंदारो उपकार, कमघज बई न बीसरै॥

अर्थात्—ईंदो के उपकार को राठोड कभी न भूलेंगे, क्योंकि ईंदा ने चूड़ा जी को अपनी पुत्री ब्याह कर मडोर वहेज में दिया था। यही राठोड चूड़ा (विक्रम सवत 1434) राव जोधाजी (विक्रम सवत 1402) के पूवज थे जिन्होंने जाधपुर बसाया था।

मडोर की इस ऐतिहासिक कथा भूमि का प्रामाणिक गवाह यहाँ का गड है जिममें आज भी भूले बिसरे चिल्लो को साकार दखा जा सकता है। किले पर बना दो खण्डीय जैन मंदिर और हिंदू तीर्थ पव कुण्ड है जहाँ पाव कुण्ड बने हैं। यही पर राठोड राजाओं के बड़े अर्थात् देवत हैं जिनमें राव गोंगा के देवत पर नवकासी का काम देखते ही बनता है। राव भालदेव के समय से परिवर्तित यहाँ की श्मशान भूमि, अब मोतो सिंह के बगीचे के पास है जहाँ बम छतरियो में महाराजा अजीतसिंह की विशाल एव भव्य छतरी है, जिसमें भारतीय वास्तुकला के पारम्परिक रूप को लाका जा सकता है। छतरी के पास ही है, 'तानापीर' की दरगाह, जिसके चदन में बिबाड है तथा जहाँ हर वष में लाखों भक्त लोग इबादन करने आते हैं। मंदिर मस्जिद एकता की इस प्राचीन पुरी मडोर में, जो नागाद्री अर्थात् नागादरी नदी के

किनारे बसी है—अनेक स्मारकों के अतिरिक्त महाराजा अभयसिंह के समय का 'तींतीस करोड़ देवता' का देवालय है, जिसमें एक ही चट्टान को काटकर 16 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिनमें अधिवाश मारवाड़ी व साक देवताओं (पावूजी, रामदेवजी, हृदबूजी, मेहाजी, गोगाजी, जासा, मल्लि नाथजी, गुसाईजी, जालधरनाथ) की हैं। इन मूर्तियों की लम्बाई चौड़ाई एवं ऊँचाई का क्रम, राजाओं की श्रृंगारि सिद्धि के अनुसार बढ़ता गया, जो बहुत रोचक लगता है। इन मूर्ति मंचों के पास ही एक गुफा है, जिसमें कि नाहडराव प्रतिहार की मूर्ति खुदी है।

मंडोर आने के बाद, रावण की चैंबरी, एक यमिया महल एवं बालसम आदि को देखकर हर व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि क्या रेगिस्तान के ऐतिहासिक प्राचीन राज्य मारवाड़ की राजधानी इतनी खूबसूरत हो सकती है।

माडु

जिस प्रकार राजस्थान का इतिहास किलों और दुर्गों की कहानियों से भरा पड़ा है उसी प्रकार मध्यप्रदेश भी भारतीय संस्कृति एवं गरिमा के विभिन्न आयामों का प्रेरक स्थल है। चर्चा के इसी क्रम में माडु का किला बेजोड़ गायकों का स्थान है जो मालवा में एक 2100 फीट ऊँची पहाड़ी पर धार कस्बे से लगभग 36 किलोमीटर दूर है।

एक फहरिस्त के अनुसार आदिवासी राजपूत ने, परताबचंद की मृत्यु के बाद इसे बनवाया था जो फारस के बादशाह खुशरू परविश का समकालीन था। टॉड के अनुसार यहाँ आगे चल कर परमारों की राज्य सत्ता बनी।

माडु को मडपिका और मडपनगर भी कहा जाता है, जो एक समय गुजरात प्रतिहार शासकों की राज्य भूमि थी। मालव की प्रधान कथा भूमि माडु का वैभव राजा मजु और भाज से भी दूर पास जुड़ा हुआ है, जिससे इस रूप नगरी की ख्याति के नये आयाम मिले हैं। माडु में मुस्लिम शासन से पूर्व के बहुत से कथा चिह्न हमें आज नहीं मिलते। 1304 ईसवी में मालवा पर एग उल मुल्क मुल्तानी का अधिकार हुआ जिसमें माडु को अपनी राजधानी बनायी। बाद में यहाँ पर अल्पखाँ, दिलावर खाँ तथा अनेक खिलजी बादशाहों की हुकूमत रही। कहते हैं दिल्लीपति हुमायूँ ने बहादुरशाह को माडु में

शरण लेने पर परास्त कर माडु पर अधिकार किया जिसे आगे चलकर शेर-शाह ने हुमायूँ से छीन लिया था। शेरशाह का एक सेनापति था मुजात खान जिसके बयाजिद खान नाम का एक लडका था। इतिहास में यह बाजबहादुर के नाम से जाना जाता है। यह स्वतंत्र पठान शासक मालवा का अंतिम सुल्तान था जिसने 1554 ई० से 1564 ई० तक उल्लेखनीय राज्य किया। बाज-खान, संगीत, शिकार और ललितकलाओं का शौकीन था। बाजखान का विवाह रूपमती नाम की एक राजपूत लडकी से गहरे प्यार भरे वातावरण में हुआ था। रूपमति बहुत बहुत सुंदर थी। सारंगपुर में जमी यह लडकी अपनी उमादभरी मधुर आवाज के लिये विख्यात थी। एक बार की बात है रूपमती एकांत में किसी पेड़ के नीचे बैठी गा रही थी। तभी बाजबहादुर उधर से गुजरा। रूपमती की मोहक स्वरगीतिका सुनकर वह उसके प्रेम में बँध गया। लेकिन रूपमती एक परम्परावादी हिंदू लडकी थी अतः उसने मालवा के सुल्तान बाजबहादुर से विवाह पर आनाकानी की। लेकिन कुछ समय बाद बाजबहादुर के असौम्य प्यार को देखकर रूपमती ने एक शत पर शादी की बात मान ली। रूपमती प्रतिदिन नमदा नदी के किनारे पूजा किया करती थी। अतः रूपमती ने कहा कि वह यदि नमदा के जल को माडु के पहाड़ी किले तक ले आये तो विवाह हो पायेगा। विश्वास कीजिये, मालवा का सुल्तान बाजबहादुर नमदा का जल माडु किले के 1200 फीट ऊँचे स्थान तक ले आया और वहाँ एक कुण्ड बनवाया जिसका कि नाम रूपकुंड रखा गया।

इस घटना से कवि जगन्नाथ द्वारा मुस्लिम महिला से शादी करने पर गंगा नदी का जलस्तर काव्य पाठ से बढ़ा दिया गया यह बात याद हो आती है। इसके बाद ही रूपमती और बाजबहादुर का जोड़ा देश भर में विख्यात हो गया। अब वे दोनों गीत लिखते और ललितकलाओं में ही अपना अधिकतर समय बिताते। प्रेम और उमंग की इस अवस्था का पता जब दिल्लीपति अकबर को चला तो उसने अपने सेनापति आदमखान को सेना लेकर माडु पर आक्रमण करने भेजा। बाजबहादुर लड़ता लड़ता माडु छोड़कर भाग गया। कहते हैं रानी रूपमती को आदमखान ने गिरफ्तार कर लिया। इतिहास कहता है कि रूपमति ने अपने को नापाक इरादा से बचाने के लिए, गहरा खाकर आत्म हत्या कर ली।

रूप की रानी रूपमती—राग भूपक कल्याणी की बेहूद शौकीन गायिका थी, जो नापाक इरादों के खण्डहरो में आज भी बिखरी सी लगती है।

माडु के इस किले में अनेक मस्जिद, महल और भव्य स्थल हैं जो दशकों का पठान वास्तुकला की याद दिलाती है। आज भी अनगिन दरवाजे, हिंडोला-

महल, जहाज महल, बाजबहादुर का महल और रूपमति की दीर्घा बीते समय की मादकता के मुखरित साक्षी हैं।

माडु के किले में कोई 10 दरवाजे, दिलावरखाँ और होशांग की भव्य मस्जिद तथा महमूद का विजय स्तम्भ भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।

यही पर बाद में राणाकुम्भा ने माडु पर अधिकार किया तथा इस विजय की खुशी में चित्तौड़ का विजय स्तम्भ बनवाया। शहशाह अकबर और जहाँगीर भी आये, पर कहते हैं कि रूपमती और बाजबहादुर के बाद माडु की रंगीन तबियत कभी नहीं देखी गई।

आज भी माडु के भव्य प्रासाद भावुक प्रेम की ऐसी ध्वनि है जिसे दब कर सुखा मन सहसा हरिया जाता है।

मदुरई

तमिलनाडु राज्य की द्वितीय विशालतम नगरी है मदुरै। त्रिचनापल्ली तुत्तीकोरिन रेलमार्ग पर स्थित मदुरै, तिरुचि से 138 किलो मीटर दूर है। अब तो यह एक आधुनिक नगरी है, पर यहाँ के कई प्राचीन मंदिर और प्रासाद, द्रविड मूर्तिकला एवं वास्तु कला के सर्वोत्तम और प्रतिनिधि नमूने के रूप में जाने जाते हैं। मदुरै नगरी का वणन 'मदुरैयकाची' नामक काव्य में कवि मागुडी मरुदनार ने इस प्रकार किया है—मदुरै का द्वार पश्चिम की तरफ ऊँचा है, जिसके दोनों तरफ रक्षक देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं, जिन पर यहाँ के नर नारियों द्वारा तेल चढ़ाते रहने के कारण वे काली पड़ गई हैं। पड़ोस में बहती वेंगे नदी के पाट की तरह इस नगर की सड़कें चौड़ी और भव्य हैं। पुहार चोल राजाओं की राजधानी रहने के कारण यह नगरी सभी धर्मावलंबियों के लिये आराधना का केन्द्र रही। 'शिलप्पधिकारम' और 'मणिमेखलै' महाकाव्यों में यहाँ के जन जीवन की सम्पूर्ण जानकारी के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। अथ यहाँ चर्चा योग्य भूमिकाओं को छोड़कर 'मीनाक्षी मंदिर' यहाँ के उन परिचयों में से है, जिसकी ख्याति देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैली हुई है। 22 बीघा भूमि पर निर्मित मीनाक्षी मंदिर में कुल मिलाकर 26 गोपुर हैं। गोपुर द्रविड़ मंदिर कला की विशिष्टताओं में गिने जाते हैं। मंदिर का सबसे ऊँचा गोपुर दक्षिण दिशा का, और सबसे सुंदर, पश्चिम दिशा का है। बड़े गोपुर तो ग्यारह मजिल ऊँचे हैं। मंदिर का प्रवेश पूर्वी गोपुर से है। इस मंदिर में दो मूर्तियाँ

हैं—एक भगवान सुन्दरेश्वर अर्थात् शिव की तथा दूसरी उनकी सहभागिनी मीनाक्षी की। मीनाक्षी मंदिर का भीतर का रुचिकर भाग हजार स्तम्भों वाला भवन है, जो सोलहवीं शताब्दी में बनवाया गया था। मंदिर के बाहरी ओर की इमारत में एक संगीत स्तम्भ है, जिसमें छोटे छोटे कई सीधे पत्थर लगे हैं और जिनको बजाने पर संगीत की ध्वनि निःसृत होती है। मूर्तियों के सामने वाले भाग को कम्बायडी मण्डप कहते हैं, तथा मंदिर के सामने वाले मण्डप को 'वसन्त मण्डप' कहते हैं। यह 17 वीं शताब्दी में तिरुमल नायक द्वारा बनवाया गया। इसमें सपाट छत का एक बरामदा है, जिसके तीनों पाश्वर्क में आने जाने के मार्ग हैं। इस मण्डप के स्तम्भों पर अंकित मूर्तिकला का चित्रण मनोहारी है। पूर्वी गोपुर से मंदिर में प्रवेश करने पर नगर मण्डप आता है, फिर अष्ट शक्ति मण्डप है जिसके स्तम्भों पर आठ लक्ष्मियों की मूर्तियाँ छत का आधार बनी हैं। इससे आगे चलकर है मीनाक्षीनाक्यम् मण्डप, अघोरा मण्डप और 'पोत्तामरै कुलम्' अर्थात् स्वर्ण पुष्करणी सरोवर, जहाँ भगवान शंकर की 64 लीलाओं के चित्र हैं। सरोवर के आगे है 'पुरुष मृग मण्डप' जिसके सामने ही है मीनाक्षी देवी के निज मंदिर का द्वार। मीनाक्षी देवी की मूर्ति बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से शोभित है। मंदिर का शिखर स्वर्ण मण्डित है। यही पास में है सुन्दरेश्वर मंदिर जिसमें ताण्डव नृत्य रत शिव अर्थात् नटराज की चाँदी से लिपटी मूर्ति है। मीनाक्षी मंदिर के अहाते में ही कारैकालअम्भा, सुब्रह्मण्य, दुर्गाजी, गणेशजी आदि के मंदिर हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, अनन्तयाजी, पांच पाण्डव, स्वामी कार्तिक, वीरभद्र, अघोरभद्र, हनुमानजी, सरस्वती और गंगा की आकषक मूर्तियों के साथ-साथ उन असंख्य मीनाक्षी भक्तों की मूर्तियाँ भी हैं जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास की अपनी साधना से उल्लेखनीय बनाया।

मीनाक्षी मंदिर के सबंध में अनेक आख्यायिकाएँ सुने जाते हैं, जिनका सबका उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। उत्सवों की नगरी मदुरै में चैत महीने में मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर विवाहोत्सव के समय रथ यात्रा भी होती है। वैशाख में आठ दिन तक वसन्तोत्सव मनाया जाता है, आपाढ मास में मीनाक्षी देवी की विशेष पूजा होती है। श्रावण में शंकर की लीलाओं का स्मरणोत्सव माग शीप आर्द्रा नक्षत्र में नटराज का अभिषेक, पौष पूर्णिमा को मीनाक्षी देवी की रथ यात्रा, तथा फाल्गुन में मदन-हनुमत्सव के उत्सव इनमें प्रमुख कहे जाते हैं। सुन्दरेश्वर के भक्त पाण्डय नरेश मलयध्वज और रानी काचनमाला की शिव-सुन्दरेश्वर से विवाहित कन्या मीनाक्षी का यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख चला मंदिरों में है जिसका बहुपक्षीय दर्शन लाभ मदुरा, मदुरै, मदुरई या

मदुरई पहुँच कर ही प्राप्त किया जा सकता है ।

सागर मे जल बहुत है
सागर मे जल एक, —
दुनिया मे मंदिर घने
पर 'मीनाक्षी' एक ।

मथुरा

मुक्ति कहै गोपाल सों, मेरी मुक्त बताय ।
ब्रज रज उडि माये पर मुक्ति मुक्त हो जाय ॥

नारद पुराण, वाराह पुराण और पद्म पुराण में वर्णित ऐसी पावन ब्रज भूमि की केन्द्रस्थली मथुरा के इतिहास में चार नाम मिलते हैं—मधुपद्म, मधुपुरी, मधुरा तथा मथुरा । इन सभी नामों का संबंध मधुदैत्य से है, जिसे मारकर शत्रुघ्नजी ने ऋषियों का वलेश दूर किया था । भगवान् श्री कृष्ण की जन्म भूमि एवं लीलाभूमि होने के कारण इसे नगरी के सदम में कहावत तक चली आ रही है—तीन लोक से मथुरा प्यारी ।

ऐसी अनादि रास भूमि के संबंध में एक बार देवर्षि नारद ने, सृष्टि के प्रारम्भ में स्वामंभुव मनु के पीछे ध्रुव को बतलाते हुए कहा था 'पुण्य मधुवनयक्ष सानिध्य नित्यदाहरे' । जहाँ श्रीहरि नित्य सन्निहित रहते हैं—ऐसी मथुरा पहले शत्रुघ्नजी तथा उनके वंशजों की राजधानी थी । आगे चलकर महाभारत के अनुसार शूरसेन जनपद की राजधानी भारत की सप्त महापुरियों में गणित मथुरा, 325 से 185 ईसवी पूर्व में मौख्य एवं 185 से 63 ईसवी पूर्व में शुंग साम्राज्य में सम्मिलित बताई जाती है, साथ ही ये भी कहा जाता है कि सम्राट् आशोक के गुरु उपगुप्त मथुरा ही के निवासी थे ।

ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ मथुरा का धार्मिक महत्व भी है । शुरू से ही यहाँ हिंदुओं, बौद्ध और जैनो की धर्मपरायणता का प्रभाव रहा है । गंगा-यमुना के दोआब में बसी मथुरा में प्राप्त अनेक मूर्तियाँ, शिलालेखों तथा मृन्मूर्तियों से यह पता चलता है कि यहाँ कभी कला का स्वर्ण युग था । श्रावस्ती, साची और सारनाथ को यहाँ से विशिष्ट मूर्तियाँ बनकर जाती थीं। साथ ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, दुर्गा, सरस्वती आदि की मूर्तियों का आविर्भाव भी यहाँ से माना जाता है ।

गुप्तकाल में तो मृन्मूर्तियाँ से मकान मजाये जाते थे तथा भगवान् श्रीकृष्ण

के भाई बलराम को शेष का अवतार मानने के कारण यहा नागा की पूजा बहुतायत से की जाती थी ।

यक्ष प्रतिमाओ, वेदिका शिलापट्टो, ईरानी शैली एव यूनानी प्रभाव की मूर्तियाँ, बौद्ध प्रभावी घमचक्र और स्तूप, कुपाण वेणिय सूय्य मूर्ति, और गाधार कला की अनेक दीपकर जातक चित्रित मूर्तियों मे उद्बोधित मथुरा के लिये महमूद गजनवी ने कहा था—“यहा हजारो मंदिर तथा प्रासाद है । इनमे बहुत से सगमरमर के बने हैं जिनको बनाने मे करोडो दीनार खच हुये होंगे तथा सकडो वर्षे बनाने मे लगे होंगे,” परंतु ये सब कुछ अब यहा नष्ट हो गया लगता है । उत्तर प्रदेश मे आगरा के निकट स्थित मथुरा रेल एव सड़क की यातायातीय सुविधाओ से जुड़ा है । यहा यमुनाजी के किनारे कोई 24 मुख्य घाट हैं, जिनमे विश्राम घाट मुख्य है । कहते हैं यहा कस वध के पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण ने विश्राम किया था । मथुरा से चारो तरफ 4 शिव मंदिर हैं । जहाँ, आज केशव देव का कटरा है, वहाँ कहते हैं प्राचीन मथुरा थी । द्वारिकाधीशजी का मंदिर नगर का सब से प्राचीन मंदिर है, जिसकी सेवा पूजा बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार होती है । इस¹⁶ अतिरिक्त-वाराह मंदिर, गोविंदजी का मंदिर और अनेक जैन देवस्थल यात्रियों के लिये दर्शन के केन्द्र है ।

मथुरा का नाम लेते ही सहस्रां राधा और कृष्ण की लीलाओ का चित्र मानस मे उभरता हं लेकिन अब धीरे धीरे वह पुरातन सप्तरंगी स्वरूप पिघलता जा रहा है । यह वही मथुरा है जिसके लिये वाराह पुराण मे कहा गया है कि—‘जो मथुरा क प्राप्त होने पर उसकी प्रदक्षिणा करता है समस्तो उसने सातो द्वीपवाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली ।’

महामाध्या प्रयागे तु यत् फल लभते नर ।

तत् फल लभते देवि मथुराया दिने दिने ॥

अर्थात्—महामाघी के दिन प्रयाग मे जो स्नानादि का फल है वह मथुरा मे प्रतिदिन सामान्यतया प्राप्त होता रहता है ।

राजमहेन्द्रवर

आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक विशिष्टता संपन्न प्राचीन नगरों में राजमहेन्द्रवर बहुत प्रसिद्ध है। इस नगर का निर्माण पूर्वी चालुक्य वंश के प्रथम अथवा द्वितीय अम्मुराजु ने ई० सन् 921 और 970 के बीच कराया था। यह नरेश 'राजमहेन्द्रवर' कहलाते थे। इसलिये इस नगर का नाम राजमहेन्द्रवर पड़ा जो अंग्रेजों के जमाने में बिगड़ कर 'राजमंडी' हो गया। राजमहेन्द्रवर सन् 1020 के करीब तत्कालीन पूर्वी चालुक्य राजराजा नरेन्द्र के द्वारा वंगी राज्य की राजधानी बनाया गया जो पूर्वी समुद्र के किनारे उत्तर में विशाखा पट्टणम से लेकर दक्षिण में गुट्टूर तक फैला था। इसी समय से लेकर तेलुगु या आंध्र भाषा के साहित्य का क्रमिक इतिहास उपलब्ध होता है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काय कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के द्वारा प्रारम्भ हुआ था जिसे कि राजराजा नरेन्द्र के समय में सन् 1022 और 1061 के बीच में पर्याप्त बल मिला, जिससे आंध्र जनता वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार करने में समर्थ हो सकी। श्री राजराजा नरेन्द्र महाराजा भोज के समकालीन थे और संस्कृत की चंपू रामायण के प्रसिद्ध लेखक थे।

आंध्र भाषा के साहित्य का प्रारम्भ ज्ञात रूप से राजमहेन्द्रवर के महाराजा राजराजा नरेन्द्र के समय से माना जाता है। उन्होंने अपनी राजभाषा के विद्वत्कवि नन्नय भट्ट के द्वारा व्यास महाभारत का आध्यानुवाद कराया, इसी पवित्र राजमहेन्द्रवर नगर में नन्नय भट्ट आंध्र भाषा के आदि कवि माने जाते हैं।

इस प्रकार आंध्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के महान् काय का पवित्र क्षण होने के कारण राजमहेन्द्रवर का वैशिष्ट्य बहुत बढ़ गया है। नन्नय के बाद श्रीनाथ को जो प्रसिद्ध शैव कवि थे, रडडी वंश के वीरभद्रा रेड्डी के द्वारा इसी नगर में आश्रय मिला। श्रीनाथ ने यही काशी खण्ड की रचना कर वीरभद्रा रेड्डी को समर्पित किया। श्रीनाथ, विघ्नकोट, पद्मन आदि कवियों ने अपने काव्यों में राजमहेन्द्रवर का सुंदर वर्णन किया। आधुनिक काल में भी साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से इस नगर का महत्व अशुण्य बना हुआ है। आधुनिक आंध्र साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार श्री कडुकूरि वीरशालिगम् पतुलु जी का यह काय क्षेत्र रहा है। श्री वीरशालिगम् जी ने अपना मपूर्ण साहित्यिक जीवन इसी नगर में बिताया और धार्मिक, सामाजिक तथा

साहित्यिक दिशाओं में अभूतपूर्व सुधार करके समूचे आंध्र को एक नया जीवत दृष्टिकोण प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप आंध्र के जातीय जीवन में समयोपयोगी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आंध्र नाटको के विकास में भी राजमहेन्द्रवर का प्रमुख स्थान है। यहाँ हिंदू नाटक समाज और चित्तामणि पियेटर नामक महसियाँ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्थापित हुई थी जिन्होंने आंध्र रंगमंच के विकास में बड़ा योगदान दिया।

राजमहेन्द्रवर जिला, पूर्वी गोदावरी का एक प्रधान नगर है, जो मद्रास कसकत्ता रेलवे लाइन पर गोदावरी का पुल पार करते ही पड़ता है। इसके दो रेलवे स्टेशन हैं। एक गोदावरी और दूसरा राजमहेन्द्री। इस नगर की आबादी लगभग डेढ़ लाख की है। इस नगर में एक शासकीय कला महाविद्यालय है। अल्पमनीनियम और कागज निर्माण के उद्योग यहाँ प्रधान हैं।

राजमहेन्द्रवर के साथ एक और रोचक कथा का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। उसके अनुसार इससे शासक राज राजा नरेन्द्र के सारगंधर नामक एक पुत्र था। जो सीतेली माँ के पङ्कज के कारण पिता के कोप का भाजन बना था। जिसके फलस्वरूप उसके हाथ पैर काट दिये गये थे, किन्तु बाद में मत्स्येन्द्रनाथ नामक सिद्ध की कृपा से फिर जुड़ गये थे। अब भी राजमहेन्द्रवर के बाहर सारगंधर का टीला दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि यही सारगंधर के हाथ पैर काट दिये गये थे। किन्तु इस कथा में सत्य का अंश नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक शोध के आधार पर यह कथा कल्पित ठहरती है। यह घटना मालव देश में घटी थी जो सदियों पहले राजाओं के नाम सादृश्य के कारण इस नगर के राजा के साथ जोड़ दी गई थी।

निश्चय ही पावन गोदावरी जल से पुनीत राजमहेन्द्रवर, आंध्र की संस्कृति और साहित्य के विकास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

रामेश्वरम्

चारों दिशाओं के चारधामों में रामेश्वरम् दक्षिण दिशा का धाम है। स्व-दपुराण में इसके लिये कहा गया है—भगवान राम द्वारा बधाये सेतु में जो परम पवित्र हो गया हो, वह रामेश्वर तीर्थ सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में उत्तम है। इस सेतु के दर्शन मात्र से ससार सागर से मुक्ति हो जाती है तथा भगवान विष्णु एवं भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। उसके कायिक, वाचिक, मान-

सिक तीनों प्रकार के कम सिद्ध हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं। सेतु, श्री रामेश्वरलिंग तथा गंध मादन पवत, इनके चिंतन मात्र से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है।

ग्यारह मील लम्बा और सात मील चौड़ा ये समुद्री द्वीप—रामेश्वरम् पहले भारत की मुख्य भूमि से मिला हुआ था, किंतु किसी प्राकृतिक कारण से अब ये पानी के बीच द्वीप के रूप में अवस्थित है।

भारत के द्वादस ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम् की गणना है। भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं जब भगवान राम यहाँ पधारे, तब उन्होंने पहले उप्पूर में गणेशजी की प्रतिष्ठा की। नवपापाणम् में उन्होंने नवग्रहपूजन और स्नानादि किया। इसके उपरांत, वे एक स्थान पर एकांत में बैठे और फिर रामेश्वरम् जाकर रामेश्वर-स्थापन का पूजन किया।

भगवान राम ने यहाँ जो सेतु बनवाया था वही अपार धानर सेना को समुद्र पार लका तक ले गया था। उसकी चौड़ाई देवीपत्तन से दशमयन तक थी। देवीपत्तन को ही सेतु मूल कहते हैं। ये सेतु सौ योजन लम्बा था, कहते हैं जिसे भगवान राम ने लका से लौटते समय धनुष की नोक से तोड़ लिया था। इस प्रकार रामनाद अर्थात् रामनाथपुरम् से धनुष कोटि तक का यह पूरा क्षेत्र परम पावन है। भगवान राम की सीला भूमि यह क्षेत्र, पहले गंध मादन के नाम से विख्यात था, किंतु कलियुग के प्रारम्भ में यहाँ का गंधमान पवत पाताल में चला गया। रामेश्वरम् ऐसा पावन धाम है जहाँ देवता बार बार आते हैं, अतः इसे देव नगर भी कहते हैं। अपनी तीस यात्रा में बलदेवजी भी यहाँ आये थे और पाण्डव भी आये थे। देवता, ऋषिगण और महापुरुषों की श्रद्धाभूमि रामेश्वरम् महर्षि अगस्त्य की तपोभूमि भी रही है।

रामेश्वरम् जाने के लिये यात्रियों को पहले मद्रास धनुषकोटि रेल लाइन पर स्थित स्टेशन, पाम्बन् तक जाना होता है। पाम्बन् से ही रामेश्वरम् को सीधी रेल व्यवस्था है। रामेश्वरम् भाषा संस्कृति और वैचारिक एकता का सगम है जहाँ उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के लोग अपार सख्या में आते हैं अतः हिन्दी भाषा यहाँ सभी द्वारा जानी समझी जाती है।

रामेश्वरम् पहुँचकर यात्री पहले लक्ष्मण तीर्थ जाते हैं जहाँ कि लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है जिसकी कि स्थापना सप्तमणजी ने की थी। लक्ष्मणतीर्थ से स्नानादि कर यात्री भीता तीर्थ जाते हैं, इसके उपरांत रामतीर्थ है जहाँ एक बड़े मंदिर में श्रीराम लक्ष्मण और जानकी का श्री विग्रह है। रामतीर्थ से आगे चलकर 20 बीघे भूमि के विस्तार में श्री रामेश्वर मंदिर अवस्थित है। मंदिर के चारों ओर ऊँचा परकोटा है। पूर्व और पश्चिम में ऊँचे गोपुर हैं। यहाँ पश्चिम द्वार से मंदिर के भीतर जाने पर माधव तीर्थ नामक सरोवर

बना है, जिसके एक आगन में अनेक नामरूपा कूप बने हुए हैं। चक्रतीय, सूर्यतीय, चन्द्रतीय, गंगातीय, यमुनातीय और गयातीय आदि के बाद श्री रामेश्वरम् मन्दिर के सम्मुख स्वर्णमण्डित स्तम्भ के पास ही विशाल श्वेतवर्णी नदी की मूर्ति है।

श्री रामेश्वरम् मन्दिर के सामने छड़ो का घेरा लगा है, यहाँ तीन द्वारों के भीतर श्री रामेश्वरम् का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इनके ऊपर शेष नाग के फणों का छत्र है। यहाँ केवल गंगोत्तरी या हरिद्वार से लाया गया जल ही चढ़ाया जा सकता है, अन्य नहीं। श्री रामेश्वरम् की परिक्रमा पर यहाँ कई देव प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर भारतीय वास्तु कला के मूल स्वरूप का पता चलता है। मन्दिर के भीतर कोई 22 तीर्थ हैं। श्री रामेश्वर मन्दिर में या तो उत्सव चलते ही रहते हैं, पर महाशिवरात्रि, वैशाखपूर्णिमा, नवरात्रोत्सव आदि उनमें प्रमुख हैं। प्रत्येक प्रदोष को श्रीरामेश्वर की उत्सव मूर्ति वृषभवाहन पर मन्दिर के तीसरे प्राकार की प्रदक्षिणा में निकलती है।

प्रसिद्ध रामसरोवरा, श्रीरामेश्वर मन्दिर से कोई सवा किलोमीटर दूर है। सभी वण विवादों से परे भारतीय जनमानस की आस्था का प्रतीक ये तीर्थ धाम-रामेश्वरम् रामकथा का वह स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसका माहात्म्य आने वाली पीढ़ी को नया विश्वास देगा।

लाल किला

शायद भारत ही दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है, जहाँ का अधिकांश इतिहास पत्थरों पर अंकित है। उन पाषाणों में एक ऐसा स्वर मुखरित है जो समय के साथ और अधिक मुखर होता जाता है। बीते युग के परिवर्तनों के साक्षी है—भारत के दुर्ग, गढ़ और किले। इन सबमें 'लाल किले' का नाम तो भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से इस तरह जुड़ा है कि आज भी हम इसके प्राचीर पर लहराते 'तिरंगे' से अपनी आजादी एवं अस्तित्व को आँकते हैं।

ऐसी वैभवशाली मुगलकाल के परिचायक लालकिले का निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। जिस प्रकार शाहजहाँ का बनवाया 'ताजमहल' दुनिया में सफेद प्रेम की जीती जागती निशानी है, उसी प्रकार—'लालकिला' भी स्वातन्त्र्य आन्दोलन के प्रस्तावना पत्र पर—रक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। यहाँ आज भी दीवाने आम, खास महल शीशमहल, मोती मस्जिद, अदालत खाना और भीना बाजार के धुंधले रंगों को देखकर शक्ति एवं सुषमा के

समय का आनन्द प्राप्त किया जाता है। लेकिन दिल्ली जाने पर कुतुबु मीनार, लोदी गुम्बद, लक्ष्मीनारायण मंदिर, जन्तर मन्तर, इडिया गेट, जामा मस्जिद, राजघाट, अशोकस्तम्भ, सूरज कुण्ड, सफरजगुम्बद आदि स्थानों को देखकर भी जो—‘लालकिला’ नहीं देख पाता, निश्चय समझें दिल्ली दर्शन अधूरा ही रह गया है। सभी तरफ से एक हरी दूब की पट्टी में लिपटा लालकिला जमुना नदी के किनारे अवस्थित है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से ही झंडा फहराकर राष्ट्र का नाम संदेश प्रसारित करते हैं।

लालकिले के मुख्यद्वार से पूव पानी की नहर को पारकर भीतर जाने पर चारों तरफ मेहराबदार दालान हैं, जहाँ कहते हैं कभी मीना बाजार लगता था। यहाँ पहले शाही सेवा में ही सुनार, रंगसाज, बढई, दर्जी और जुलाहे रहते थे जो मखमल और कामखान की पगडियाँ बनाते थे, जनाने पाजामे के लिये जरी के कमरबन्द बनाते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन चुने हुए पेशेवरों का काम पुश्तैनी चला करता था। दीवानखाने के मुंदर नक्काशी का काम उखड़ा उखड़ा सा है जिसके लिये कहा जाता है कि इस सारी सम्पत्ति को अंग्रेजों ने लूटा और नष्ट किया। जहाँ दीवारों पर, पहले मोहरें, चाँदी के रुपये और मोती मानक जड़े थे वहाँ आज केवल गड्डे ही देखे जा सकते हैं। आगे है—बालाखाना, जहाँ चबूतरों पर कभी शहनाईयाँ और नफीरिया बजा करती थी। नक्काशखाने के दरवाजे के सामने, सहन के आगे एक बड़ा दालान है, जिसकी छतों पर सुनहरा काम है, यही हवादार खुले स्थान पर 6 फुट ऊँचा और एक फुट चौड़ा शहनशीन बना हुआ है, यही दोपहर के वक्त बादशाह सलामत आकर बैठ कर लेते थे।

पाम ही है अदालतखाना जहाँ बैठकर बादशाह जनता को माय बाँटे थे। इन सब के साथ ही लालकिले का जनाना हिस्सा भी है जिसमें उजड़ बागों और सूखे भिन्न भिन्न फूलों के नाम के प्रतीक फव्वारों को देखकर—शाहजहाँ की मनोहर कथा का पता लगता है। लाल किले का नाम हम सब—आये दिनों समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। किसी विदेशी अतिथि का राजकीय सम्मान भी यही होता है।

लालकिले की चहार दीवारी, लाल रेतिले पत्थरों की बनी है इसलिये यह लालकिला कहलाता है। लेकिन शाहजहाँ तथा औरंगजेब के समय में इसे किला ए मुबारक या ‘भाग्यदुग्ध’ कहा जाता था।

8 अप्रैल 1648 को यह ऐतिहासिक किला बनकर पूरा हुआ, जिसमें लगभग नौ करोड़ रुपये का खर्च आया। ये लालकिला ही है जिसने बवियों को प्रेरणा दी बादशाहों को शक्ति दी तथा जनता को विश्वास दिया।

लद्दाख

भारत पर चीन के, 1962 में हुए आक्रमण के समय, आप सबने लद्दाख का नाम बहुत सुना होगा। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य का सीमावर्ती जिला है, जिसकी तीन तहसीलें हैं—करगिल, जांसकर और लेह। सीमावर्ती जिले का कुल क्षेत्रफल 44,000 (हजार) वर्गमील है।

जांसकर, लद्दाख, मुस्ताग और ब्यूनसुन नामक हिमालय की पर्वत श्रेणियों के मध्य फैला ये जिला—नदियों, झीलों और बौद्ध विहारों का पुण्य स्थल है, जहाँ दुल को पूजा जाता है। अधिक हिमपात, नीरस एवं शुष्क भूमि होने के कारण यहाँ का जन जीवन मेहनत तथा परिश्रम का जीवन है। 9 000 (हजार) फीट से 15,000 (हजार) फीट तक की ऊँचाई पर बसे लद्दाखी गाँवों की राजधानी लेह है।

लद्दाख के वर्तमान निवासी—तीन प्रकार के वर्गों से उत्पन्न माने जाते हैं। हमारे से दो, दद और मौन आये थे, तीसरे जा कि सख्या में अधिक थे, मंगोल वगैरे थे। लेह और जांसकर के निवासी अधिकतर बौद्ध हैं, करगिल तहसील के निवासी शिया मुसलमान हैं।

मौन लोगों ने जो कि शायद कश्मीर घाटी से आये थे, यहाँ गाँव और विहार बनवाये। पश्चिम से आये दद लोगों ने सिन्धु नदी के किनारे किनारे बस्तियाँ बसाई। ज्ञात हो मौन और दद दोनों ही बौद्ध थे। जहाँ मौन लोग कला और कृषि में पूण थे, वहाँ दद लोग अच्छे योद्धा थे। उन्होंने ही लद्दाख में पोलो का खेल प्रचलित किया था।

सातवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच यहाँ बौद्ध भिक्षु आये, जिसकी वजह से वहाँ बौद्ध धर्म को बढावा मिला। दसवीं शताब्दी में यहाँ मंगोल जाति के लोग आये। इस प्रकार लद्दाख का शेष कश्मीर घाटी के साथ राजनैतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होता गया।

बीरता एवं धर्म की ये धरती अपने जीवन काल में कई युद्ध देख चुकी है। आठवीं शताब्दी में चीनियों का आक्रमण, सोलहवीं शताब्दी में मध्य एशिया के तुर्कों का हमला, 1681 और 1683 में मंगोलों और तिब्बतियों का आक्रमण इनमें प्रमुख है। 1957 में चीन की अक्साई चिन प्रदेश में की गई घुसपैठ, भारत चीन सीमा विवाद की मुख्य घटना है। जिसने लद्दाखिया

को सुरक्षा और संगठन की नई दिशा दी और वे देश 'रक्त' सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लद्दाख धार्मिक सहनशीलता का एक अच्छा उदाहरण है।

हर लद्दाखी का अपना धर्म होता है चाहे एक परिवार में तीन भाई हो और वे किसी भी धर्म को मानते हों। किंतु लद्दाख के अधिकांश लोग बौद्ध हैं। यहां के हर गाँव में बौद्ध विहार हैं जिसे गोम्पा कहा जाता है। इसका बौद्ध पुरोहित लामा कहलाता है। लामा मूँछ और दाढ़ी साफ रखते हैं, वे लाल या पीली टोपी पहनते हैं जो इनके सम्प्रदाय की प्रतीक होती है। लद्दाख के बौद्ध मुख्यतः रक्तवर्ण सम्प्रदाय के हैं, जिसकी नींव महान भारतीय तान्त्रिक महायान बौद्ध धर्म के रूप में डाली गई थी। दो दलों में बँटे एक गोम्पा में रहने वाले भिक्षु ही, खेती, किराया वसूली, भिक्षादानसंग्रह एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों को देखते हैं। लेह का प्राचीनतम प्रमुख गोम्पा 'हिमिस गोम्पा' है जो लेह से 25 मील दूर 12,000 (द्वार) फुट की ऊँचाई पर स्थित है। लद्दाखी बौद्ध जीवन में लोकगीतों, मेला और त्योहारों का विशेष स्थान है। किसी भी सांस्कृतिक समारोह में नृत्य, मंच के समय गोम्पा में खेले जाने वाले नाट्य, बहुत ही मोहक एवं संगीतमय होते हैं। गोम्पाओं में बने भित्तिचित्रों से मूर्तियों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ वास्तुकला का विकास चरमस्थिति पर रहा होगा। लद्दाख की समस्त कला, भारतीयता के प्रभाव से पूर्ण है।

लद्दाख में तिब्बती साक्षरता काफी है। यहाँ की लिपि सातवीं शताब्दी की देवनागरी से निकली है। मुख्यतः यहाँ के लोग 'जो' खाते हैं। चय उनका प्रिय पेय है। 'सादा जीवन और उच्च विचार' के प्रतीक लद्दाखी निवासी भोटे लबादे और सिर पर भेड़ की खाल की टोपी पहनते हैं। अलकरण के शीकीन पुरुष अपनी पेटियों में चाकू, चकमक पत्थर, तम्बाकू चाय की थैली और लोहे का चमकदार पार्श्व आदि लटकाने रहते हैं।

स्त्रियाँ काली ऊन की जाकेट और रंगों के पट्टीदार ऊनी फ्राक पहनती हैं जो घुटना से नीचे तक होते हैं। उनके ऊपर, भेड़ की खाल के चांगे पर लोहे व पीतल की टँकी सुईयाँ, बालों से पास-फीरोजाटँकी पट्टियाँ जो कमर तक लटकती रहती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। बहु पति की प्रथा अब यहाँ समाप्त हो चली है। लद्दाखियों के विवाह की रस्म बड़ी दिलचस्प है। मिसाल के लिये, वर कन्या के घर नहीं जाता अपितु वर का पिता और निकट सम्बन्धी कन्या को आकर ले आते हैं। बौद्ध विहारों में ब्रह्मचारी लामाओं की अधिक संख्या के कारण यहाँ जन-संख्या तो नहीं बढ़ी है, पर शिशुजन्म का अवसर खुशी का अवसर होता है, जब मुख्य लामा बच्चे का नामकरण करता है।

याक और गाय के मेल में उत्पन्न 'ज्यो' को जमीन जोतने के काम में साया जाता है। ऊपरी इसाके की फसलों में जौ, ज्वार, बाजरा, मटर, गेहूँ और निचसे इसाका में लुबानी, अछरोट शहतूत, और सेव मुख्य हैं। लद्दाख की प्रमुख व्यापारिक वस्तु ऊन है तथा मुख्य आजीविका खेती है।

सद्दाख, भारत का राजमुकुट है, जो सड़कें, सिंचाई एवं वृक्षारोपण की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सुधारवाद में ससम्न है। तिब्बत के साथ सद्दाख के सम्बन्ध अब चाहे न रहें हैं, पर वहाँ का बौद्ध सांस्कृतिक जीवन आज भी अपने में सत्यात एवं ऐतिहासिकता के ये सभी पक्ष संजोये हैं, जो उसे विरासत में मिले हैं।

सारनाथ

राष्ट्र चिह्न 'अशोक स्तम्भ' से आप सभी परिचित हैं, आप जानना चाहेंगे कि ये स्तम्भ कहाँ है और इसे किसने बनवाया था। यह अशोक स्तम्भ, सारनाथ में आज भी देखा जा सकता है। ये सम्पूर्ण स्तम्भ एक ही पत्थर का बना है। इस पर सिंहों की चार मूर्तियाँ हैं। सिंहों के निचले भाग में एक बल्ले कमलनुमा, सोलह पक्षुरियों का फलक है, जो चौकी का काम देता है, इस पर चारों दिशाओं में भागते हुये हाथी बैल, घोड़े तथा सिंह चित्रित हैं। प्रत्येक पशु के आम पाम चौबीस आरियों का बना 'धम चक्र' है। ये चार पशु बुद्ध के जीवन की चार मुख्य घटनाओं के प्रतीक हैं। अशोक स्तम्भ की परिचायक नगरी सारनाथ के लिये ही एक बार भगवान बुद्ध ने अपने महा परिनिर्वाण से पूर्व कहा था कि श्रद्धावान आय श्रावण को विराग की वृद्धि हेतु इन चार स्थानों के दर्शन करने चाहिए। ये चार स्थान हैं—(1) लुम्बिनी वन, जहाँ तयागत का जन्म हुआ, (2) बोध गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (3) अश्विपत्तन मृगनाव अर्थात् सारनाथ, जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, और (4) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अनुपाधिषेप निर्वाण में प्रवेश किया। इनके अतिरिक्त श्रावस्ती, साकाश्य, मगध और वैशाली को मिलाकर आठ स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध साहित्य में अटल महाठानानि या आठ महास्थान कहलाते हैं।

सारनाथ, ज्ञान-नगरी वाराणसी के उत्तर पूरब सड़क पर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नवज्योति

प्रज्वलित की। 'सारनाथ' नाम अधिक प्राचीन नहीं है। जनरल कनिंघम के अनुसार इस नाम की उत्पत्ति 'सारङ्गनाथ' यानि मृगा के नाथ गौतम बुद्ध से हुई, जहाँ बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख श्रुतिपत्तन या मृग दाव के रूप में मिलता है। एक जातक कथा के अनुसार—एक बार बुद्ध तथा उनके अनुयायियों ने मग योनि में यहाँ जन्म लिया था। बनारस के राजा को अबाध रूप से शिकार खेलने से रोकने के लिए, मृगों को वध के लिये एक एक कर भेजने का प्रवध मगराज यानि बोधिसत्व ने दिया था। एक बार मृगराज एक शंभुषी के बदले स्वयं वध हेतु राजा के पास चले गये, कहते हैं—इस स्थान से राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने सभी पशु शंभुओं की अभयदान दे दिया, और उस अरण्य में मृगों को निहत्तर घूमने के लिए छोड़ दिया। सभी से ये स्थान मृगदाव कहलाने लगा।

सारनाथ के भग्नावशेषों को देखकर आज भी ये लगता है कि ये स्थान कभी बला और सङ्कृति का प्रमुपतम केन्द्र रहा होगा। वाराणसी से सारनाथ की ओर आने पर एक ऊँचा भग्न स्तूप दिखाई पड़ता है, जिसे आजकल चौखण्डी कहते हैं। यही वह स्थान है, जहाँ बुद्ध 528 ई० पूर्व अपने पाँच विछुड़े शिष्य अलार और कोदिय आदि से मिले थे। ये अठकोणी स्तूप, अब तो 84 फीट ऊँचा है, जो ईंटों का बना हुआ है। ह्वेनसांग के अनुसार इसकी ऊँचाई 300 फीट थी। आगे चलकर मुख्य स्थान के पास पहुँचते ही एक आठवीं शती का बना सधाराम है, जहाँ पहले भिक्षु रहा करते थे। इससे आगे बढ़ने पर हमें धर्मराजिक स्तूप के खण्डहर मिलते हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ से कोई बीस गज दूर स्व० अनागरिक धर्मपाल तथा भारत की महाबोधि सभा के प्रयत्न से 1931 ईसवी में बना नवीन मूल्य गद्य कुटी विहार है, जो एक भव्य इमारत है। इसकी दीवारें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से चित्रित हैं। यही है धर्मचक्र जिनविहार जिसे कर्त्तव्य पति गोविन्द्रचन्द्र गाहड़वाल की बौद्ध रानी कुमार देवी ने बनवाया था। पास ही में है प्रसिद्ध धमेक स्तूप, जिसकी चर्चा आपने अवश्य सुनी होगी। 143 फीट ऊँचा और 93 फीट धेरे वाला यह विशालकाय ठोस स्तूप कुशाग्र काम में बना था कहते हैं यही पर बुद्ध ने पञ्चगोत्र भिक्षुओं की दीक्षित किया था। इसके शिलापट्ट लोहे की कड़ियों से जुड़े हैं, पत्थरों पर सुन्दर फूल और कलापूर्ण मञ्जावट का काम किया हुआ है। धमेक स्तूप के पास ही एक जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर के तेरहवें पूज्य श्रेणी नाथ द्वारा यहाँ पर संन्यास लेने तथा यही पर स्वयं यात्रा प्राप्त करने की यात्रा में बना है। इस मंदिर के पास ही, धेरे में गया, यमुना, शिव पावती, गणेश, ब्रह्मा, नवग्रहों आदि की मूर्तियाँ और महावीर, आदिनाथ, शातिनाथ,

अजितनाथ आदि की दशनीय जैन मूर्तियाँ बनी हैं ।

मृगदाय के पास ही प्राचीन बौद्ध सघाराम के ढग पर संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें यहाँ की खुदाई से प्राप्त सामग्री रखी गई है । संग्रहालय में बुद्ध के जीवन की विभिन्न स्थितियों के चित्र तो है ही साथ ही रेतिले पत्थर की बनी बुद्ध की वह मूर्ति भी यहाँ है—जिसमें वे धम चक्र-प्रवचन की मुद्रा में बैठे धर्मोपदेश देते दिखाई देते हैं । नीचे चौकी पर पाँच भिक्षु दिखाये गये हैं—बीच में धमचक्र तथा मृगदाय को जतलाने के लिये एक चक्र तथा दो भग दिखाये गये हैं । इसके अतिरिक्त तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर, बारहवीं शताब्दी ईसवी के मध्य बनी मौय, शुग, कुशाण और गुप्तकाल की वे अनेक मूर्तियाँ यहाँ संग्रहीत हैं—जो सारनाथ के धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक स्वरूप का परिचय आज भी देती हैं । अलग अलग काल की भिन्न-भिन्न शैलियों में चित्रित मूर्तियाँ—भगवान बुद्ध के उस आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं जिसका प्रभाव आज भी ससार के बहुत बड़े जनमत पर है । जैनग्रंथों में जिस सिंहपुर कहा गया है ऐसा 'अतिशयक्षेत्र' सारनाथ आज बौद्ध धर्म का आधारभूत केन्द्र है, जिस पर भारत को सचमुच गवह ।

साँची

भगवान बुद्ध की वाणी से सिक्त, धर्म एवं कला के विभिन्न स्वरूपों की कहानी आपने सुनी होगी । आप में से बहुतों ने साधना के उन स्थानों को देखा भी होगा, जहाँ कभी—'बुद्ध शरणम् गच्छामि' का घोष-निरन्तर रहता था । अब मैं आपको मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बने गाँव मिलसा लिये चलता हूँ, जहाँ कि सात मील दूरी पर स्थित है—साँची, स्तूपों की धरती ।

साँची का प्रारम्भिक इतिहास तीसरी शती ई० पू० से मिलता है, जब कि युवराज अशोक उज्जैन का शासक था । विदिशा की शाक्य कुमारी अर्थात् अपनी पत्नी के कट्टर बौद्ध धर्मावलम्बी होने पर उसने पूजा के लिये विदिशा-गिरी पर एक बड़ा स्तूप बनवाया । यही वाद में विहार और स्मारक बने । अशोक के बाद शुंगों ने अशोक के स्तूप पर दोहरी शिलाएँ लगवाई तथा दो अन्य स्तूप यहाँ बनवाये । पश्चिमी भारत में मिले स्मारकों में सबसे प्रतिष्ठित, बड़े स्तूप के चार तोरण हैं, जो आग्रकाल के प्रतीत होते हैं ।

सांची का बड़ा स्तूप कोई 120 फीट व्यास का है। स्तूप के चारों तरफ ऊँची मेधि है, जो प्रदक्षिणा पथ का काम देती है। इस मेधि पर पहुँचने के लिये दोहरी सीढ़ियाँ हैं। तले पर दूसरा परिक्रमा पथ है—जिह वेदिकाश ने घेर रक्खा है। वेदिकाओं पर इनके दान देने वालों के नाम अंकित हैं। स्तूप अध गोलाकार है, जो ऊपर जाकर मिल जाता है शिखर पर छत्र है जिसको चौकोर वेदिका ने घेर रक्खा है। छत्र के दण्ड को सम्भालने हेतु चौकोर हमिका है, जो स दूकनुमा और 18 फीट ऊँचा है। कहते हैं कभी इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रक्खे थे।

स्तूप के चार दिशाओं में चार बड़े तोरण अनेक दृश्यों से अंकित हैं। प्रत्येक तोरण दो चौकोर स्तम्भों से बने हैं जो 14 14 फीट ऊँचे हैं। तोरण के शिखर पर बौद्ध चिह्न, घर्मचक्र, त्रिरत्न, सिंह, हाथी आदि बने हैं। तोरण के दोनों स्तम्भों और बड़रियों आदि पर जातक कथाएँ और बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएँ अंकित हैं। ये सारे उभरे चित्र सजीव तथा भारीकी से चित्रित हैं। तोरणों पर भी दान देने वालों के नाम अंकित हैं, लेकिन इन पर भरहुत की तरह मूर्तियों के विषय निर्देशक लेख नहीं हैं।

साची के तोरण यद्यपि पत्थर की रचनाएँ हैं, लेकिन इनकी बनावट पूरी तरह काठ के नमूनों की नकल पर है। इस काल में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी अतः चित्रण में प्रतिमा के स्थान पर साकेतिक चिह्नों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के जीवन की मुख्य पाँच घटनाएँ—जन्म, महल से अभिषेक, निदान, प्रथम उपदेश और परिनिर्वाण को चारों तोरणों पर व्यापकता से दिखाया गया है। इन क्रमिक चित्रों को देखकर सहसा बुद्ध की जीवन यात्रा का वृत्तचित्र साकार होने लगता है।

घर्मचक्र एवं मृगदाव के अतिरिक्त सहायक दृश्यों में यहाँ बल, घोड़ा सिंह, हाथी, बकरी, ऊँट, मोर, हंस और कमल, आदि चित्रित हैं। सम्राट अशोक की सपरिवार बौद्ध भक्ति एवं राजा शुद्धोधन से सम्बन्धित अनेक चित्रावलियाँ—साची स्तूप के कलात्मक गौरव की अभिवृद्धि करती हैं। इन तोरण आकृतियों में वे सभी समसामयिक गतिविधियाँ लक्षित हैं, जिन्हें देखते देखते आँखें नहीं बन्दती।

साची पहाड़ी पर इस बड़े स्तूप के चारों तरफ कई प्राचीन स्तूप बने हैं, जिनमें कुछ गुप्तकाल के भी हैं। स्तूपों के अतिरिक्त स्तम्भ और मन्दिर भी हैं जिनमें अशोक की लाट जो कभी सिंह प्रतिमा युक्त थी, ऐतिहासिक सदभ की दृष्टि से सूत्र रूपा है।

बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रमुखता से प्रेरित इन कला खण्डों में धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक व्यापकता को कलाकारों ने अपनाया है, इसी कारण

सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूपों की तरह ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं ।

मुद्र, गोभाषात्ताओ, राजप्रासादों, क्षोपडियों, गजलक्ष्मी, इन्द्र, यक्ष, यक्षणियाँ, नाग और मोटे पेटवाले बौनों के चित्रों से अंकित स्तूपपुरी सांची में 1950 में एक विहार आधुनिक कलाढग पर बनवाया गया है ।

सांची को देखकर हम अनुमाने हैं ये स्वीकार करने लगते हैं कि स्तूप की ये ईंटें और तोरण के ये चित्र गत समय के जीवित अवशेष हैं ।

साबरमती

भारत के गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती आश्रम गाँधी जी द्वारा देश को स्वतन्त्र कराने के लिये यहाँ शुरू किया गया अहिंसा तथा सत्य के अनूठे प्रयोगों की गाथा का एक भाग साक्षी है ।

आरम्भ में कोचराब (अहमदाबाद) में 1915 में सत्याग्रह आश्रम के नाम से यह स्थापित किया गया था । परन्तु 1917 में यह वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया और कई वर्षों तक राष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा ।

यह ही वह स्थान है, जहाँ से मार्च 1930 में गाँधी जी ने नमक पर शुल्क लगाने के विरोध में ऐतिहासिक डाँडी यात्रा आरम्भ की थी । जन चेतना की प्रतीक इस डाँडी यात्रा ने साम्राज्यवाद की शक्ति से भिड़ने के लिये लोगों में साहस पैदा किया । सरकार ने इस लोकप्रिय आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की तथा इनमें भाग लेने वाली की सम्पत्ति जब्त कर ली । इस सम्बन्ध में गाँधी जी ने निराले ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की । जिन लोगों की सम्पत्ति जब्त की गई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने व लिये उन्होंने सरकार के सामने अपना आश्रम भी जब्त कर लेने का प्रस्ताव रखा, परन्तु सरकार ने आश्रम पर अधिकार नहीं किया । इस पर गाँधी जी ने आश्रमवासियों को आश्रम छोड़ कर कैरा जिले (गुजरात) में बोरखाद के समीप रस गाँव चलने को कहा । परन्तु इससे पहले कि यात्रा आरम्भ होती उन सब को पहली अगस्त 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया ।

इस प्रकार गाँधी जी ने 18 वर्ष पूर्व त्याग की भावना से स्थापित किये गये अपने प्रिय आश्रम को उसी भावना से भग कर दिया ।

आश्रम कुछ समय तक निजम पड़ा रहा । बाद में यह निणय किया गया

कि आश्रम को हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये शक्ति तथा सबधित संस्थान खोलने के लिए किसी संस्था को सौंप दिया जाये।

गांधी जी की मृत्यु के तुरन्त बाद ही उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिये एक राष्ट्रीय स्मारक निधि प्रारम्भ की गई। गांधी जी **सबधित सबसे अधिक महत्वपूर्ण 'ऐतिहासिक' स्थान होने के नाते** गांधी स्मारक निधि ने साबरमती आश्रम को, जहाँ से उन्होंने भारतीय जनता का भाग दर्शन किया, स्मारक के रूप में सुरक्षित करने का निणय किया।

इस प्रकार 1951 में साबरमती आश्रम संरक्षण तथा स्मारक मास के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय से यह संस्था गांधी जी के निवासस्थान 'हृदय कुज', 'प्रायना मैदान', 'उपासना भूमि' और 'मगन निवास' के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है।

12 वर्ष तक कस्तूरबा और बापू का निवासस्थान 'हृदय कुज' आज भी गांधी जी के सादे किन्तु आदर्श जीवन की जीती जागती यादगार है।

'हृदय कुज' के समीप ही गांधी स्मारक संग्रहालय है। स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1963 को इसका उद्घाटन किया था।

संग्रहालय में गांधी जी से सबधित पत्र, तस्वीरें तथा अन्य लेख व पत्र रखे हैं। इसके अलावा 'यंग इंडिया' 'नव जीवन' तथा 'हरिजन' पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेखों की 400 से अधिक पांडुलिपियाँ, देश तथा विदेश में प्राप्त लगभग 100 अभिनन्दन पत्र तथा उनके जीवन बचपन से लेकर मृत्यु तक के अनेक चित्र रखे हुये हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय शाखा है। इस शाखा में सहयोगी स्वर्गीय महादेव देसाई द्वारा संकलित 3000 पुस्तकें हैं। संग्रहालय की मुख्य विशेषता गांधी जी द्वारा तथा गांधी जी को लिखे गए 30,000 पत्रों की सूची है। इन पत्रों में से कुछ छोटी छोटी फिल्मों के रूप में तथा कुछ मूल रूप में रखे गये हैं।

संग्रह के लिये वस्तुएँ आती ही रहती हैं अतः आयोजकों को इस बात का ध्यान है कि आवश्यकता पडने पर उसका विस्तार किया जा सके। जैसे-जैसे संग्रह में वृद्धि होती जायेगी संग्रहालय का विस्तार भी होता जायेगा। आशा है प्रत्येक पीढ़ी आश्रम तथा उससे सबधित संस्थाओं में अपना योगदान कर उसे और अधिक समृद्ध बनायेगी।

सोमनाथ

पौराणिक आख्यान के अनुसार इस भूमि पर 108 शिव क्षेत्र हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं और अष्ट शिव मूर्तियाँ हैं, लेकिन इन सब में समान रूप से श्रद्धा है सोमनाथ मंदिर। प्राचीन सोराष्ट्र प्रदेश, काठियावाड़ का यह शैव-तीर्थ आधुनिक गुजरात प्रदेश की ऐतिहासिक कथा वस्तु का सूत्र रूप है। सोमनाथ पाटन प्रभास क्षेत्र में विराजमान है, जहाँ सीतापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णचंद्र ने यदुवंश का सहार तथा जरा नामक व्याघ्र व बाण से अपना पाश-पञ्च वेधन कराकर अपनी नरसीला सवरण की थी। कहते हैं—दक्ष प्रजापति ने अपनी सत्ताइस कन्याओं का विवाह चंद्र दत्त के साथ किया था, परंतु चंद्रमा का अनुराग उनमें से, एक मातृ रोहिणी से था, अतः अन्य कन्याओं को बड़ा बूढ़ रहता था। कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना, इस पर दक्ष ने शाप दिया कि जातू क्षयी हो जा। फलतः सुधाकर का सुधावर्षण का कार्य रुक गया। सारा चराचर त्राहि त्राहि कर उठा। अतः मे देवराज इंद्र की प्रार्थना पर पितामह ब्रह्मा ने कहा कि वे प्रभास तीर्थ क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान् की आराधना करें, तभी चंद्रमा रोगमुक्त हो सकेगा। ऐसे सोम तीर्थ, सोमनाथ की ही यह कृपा है कि आज भी चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण कला युक्त होकर चमकता है। इसके सोमतीर्थ बहलाने का कारण मात्र यही है कि सबसे पहले चंद्रमा ने भगवान् शिव से वरदान पाकर शिवलिंग यहाँ स्थापित किया।

श्रीमद्भागवत, महाभारत, स्कंद पुराण एवं अन्य पुराण ग्रंथों में इस तीर्थ की बहुत महिमा गाई गई है। गुजरात के इतिहास की प्रतिपादक पुस्तक 'रासमाला' में इतिहासज्ञ अलेक्जेंडर किनसाक फार्म लिखते हैं कि सोराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर बेरावल का छोटा सा अखात है। इसी अखात की शिथी सीमा बनाता हुआ—छोटा सा भू भाग है—दक्षपट्टण अथवा प्रभास नगरी। यही दो मील के घेरे में फैले किले में प्रसिद्ध महाकालेश्वर अर्थात् सोमनाथ मंदिर है, जिसके खण्डित स्वरूप को देखकर इसकी अनुपमता का पता लगाना जा सकता है। जिस सोमनाथ मंदिर के गगनचुम्बी शिखर पर फहराता भगवा ध्वज, द्वारमण्डप, रंगमण्डप, शकु के आकार का गुम्बज और साथ के अनेक छोटे छोटे मन्दिर भगवान् की शोभा बढ़ा रहे थे, इस पर ईसवी

सन् 1024 के सितम्बर मास मे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। क्योंकि गजनवी की लड़ाई हिंदुओं राजाओं से न होकर हिंदू देवताओं से थी, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की कुबेर राशि को लूटा। उसने पवित्र शिवलिंग को भी तोड़ना चाहा, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। महमूदगजनवी के विध्वंस के बाद राजा भीमदेव ने पुनः प्रतिष्ठा करा सोमनाथ मन्दिर का पवित्र कराया। ईसवी सन् 1168 मे विजयेश्वर कुमारपाल ने, जनाबाय हेमचन्द्र सूरि के साथ सोमनाथ की यात्रा कर मंदिर का सुधार किया। प्राचीन मंदिर के ध्वसावशेष पर ही स्वाधीन भारत के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से सोमनाथ मंदिर के निर्माण का पुनीत कार्य पुनः शुरू हुआ, जो अब पूरा हो चुका है। उसमें नवीन लिंग विग्रह के साथ—भगवान सोमनाथ के मूल मन्दिर की रूप गाथा को शत प्रतिशत चित्रित करने का प्रयास हुआ है।

स्कन्द पुराण का सातवाँ खण्ड प्रभास खण्ड ही है, जिसमें इस प्रभास तीर्थ गिरनार पर्वत, द्वारिकापुरी, और अर्बुद या आबू पर्वत की महिमा का वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार—प्राचीन सरस्वती, हिरण्या एव कपिला नदी के संगम पर मृत्यु की आकांक्षा, भगवान सोमनाथ के चरणों में अपना की प्रायश्चित्त ही है जिसे अनेक ऋषि, मुनियों एवं सिद्ध लोगों ने पाया। करने हैं, यही पर सिद्धों को पशुपति योग की प्राप्ति हुई थी। ऐसे पावन तीर्थ तक पहुँचने के आज तीनो मार्ग सुलभ हैं। चाहे हम रेल द्वारा जूनागढ़ होकर जार्ये या हवाई तथा समुद्री मार्ग से बम्बई होकर महा—सोमनाथ ताय जार्ये, सभी में एक अनुपम सुख की प्राप्ति होगी। गुजरात की धर्म भावना का सबसे सशक्त स्वरूप है, जयसोमनाथ, जिसकी गौरव गाथा—देश विदेश एवं सभी शिव भक्तों द्वारा भावोन्मादित होकर गाई जाती है। इन सबके अतिरिक्त सोमनाथ के दर्शनीय स्थल हैं—अग्निकुण्ड, अहल्या बाई का मंदिर, बाणतीय, यादवस्थली भालक तीर्थ, प्राची त्रिवेणी जहाँ कि हिरण्या, सरस्वती और कपिला नदियां समुद्र में मिलती हैं।

श्री शैलम्

भारतवर्ष अर्थात् आर्यावर्त पवित्र मदिरो, पावन नदियों और पर्वतों की धरती है। यहाँ के निवासियों के हर काय में धार्मिक भावना का समन्वय हो चुका है। यहाँ लोग केवल भावुकता में ही आध्यात्म की चर्चा नहीं करते अपितु उसका एक लम्बा इतिहास है। भारत के कोने-कोने में जो मन्दिर हैं इनमें केवल भक्ति धारा का ही प्राधान्य नहीं है बरन इनमें कला एवं साहित्य की उल्लेखनीय भाव भूमिकाएँ अंकित हैं। चाहे आसाम राज्य का कामाख्या देवी मन्दिर हो या गुजरात राज्य का सोमनाथ मन्दिर, मद्रास राज्य का मीनाक्षी मन्दिर हो या कश्मीर राज्य का मातण्ड मन्दिर, सब में एक सूत्र बद्धता है, प्रेरक पावनता है। इन मन्दिरों के भीतर प्रवेश करते ही, जिस अनुपम शांति एवं ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, वह भारतीय मन्दिरों की विशेषता है, देन है। दक्षिण भारत का ऐसा ही गौरवमन्दिर है—श्री शैलम्, आंध्रप्रदेश का उल्लेखनीय घम रूप है। आंध्रप्रदेश के घने जंगलों में नल्ला मलाई पहाड़ियों के मध्य, कुरनूल जिले के नदी कोटकुर तालुके में स्थित श्री शैलम् मन्दिर विजयवाड़ा के निकट है। श्री शैलम् पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं—एक तो नन्दयाल रेल स्टेशन से पैदल चलकर या फिर आंध्रप्रदेश की प्राकृतिक सम्पदा के बीच से पैड़ा चेन्नू से दोरनाल होते हुए।

श्री शैलम् का महत्त्वपूर्ण मन्दिर, 'रिपमेगिरी' नामक पर्वत पर है, जो दक्षिण भारत की गंगा, कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। यह श्री शैला या श्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान् शिव के नाना रूपों में से एक है। यह मन्दिर हिन्दू तथा बौद्ध लोगों द्वारा मान्य है। महाभारत के वन पर्व में श्री शैलम् का उल्लेख भगवान् शिव द्वारा पार्वतीजी के सग्न श्री पर्वत पर निवास के रूप में आता है। श्री आदि शंकर की धर्म यात्रा में भी श्री शैलम् का नाम सम्मिलित है। यह शैल शिखर भारत के द्वादश ज्योति लिंगों में से एक मलिकार्जुनलिंग की धारण किये है।

भगवान् आदिशंकर के शब्दों में—

गायत्री गुरुद्वजा गगनगां गाधव गानधिया ।

गम्भीरा गजगामिनी गिरिसुतां गद्याक्षनालइवनाम ॥

मगा शीतमर्ग सनतपदा गा शीमती शीमती ।

श्री शैलस्थलवासिनी भगवती श्री मातर भावये ॥

श्री शैलम का स्थल महात्म्य बहुत रोचक है । कहते हैं राजा चन्द्रगुप्त की कया चद्रावती, प्रतिदिन जस्मीन के फूलों की माला यहाँ भगवान को अर्पित किया करती थी तथा अपने को भगवान शिव से विवाही समझती थी । यह उल्लेख 16 वीं शताब्दी के एक शिलालेख में विस्तार से वर्णित है ।

शिलालेखानुसार—वर्षों पहले वीर राजा चन्द्रगुप्त को चद्रावती नामक एक कया थी । जो सदैव भगवान शिव की आराधना किया करती थी । यह अधिकतर जंगल में मवेशियों के साथ रहती थी । एक बार राजकुमारी ने देखा कि सभी गाय तो दूध देती हैं, पर एक काली गाय दूध नहीं देती । पूछताछ पर पता चला कि यह काली गाय अपने भ्रमण काल में ही दूध देती है । एक बार इस काली गाय ने, काले पत्थर पर दूध की कुछ बूँदें गिराईं । इन्हीं बूँदों से एक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ । कुछ दिनों बाद यह सारी बात भगवान शिव ने राजकुमारी चद्रावती को सपनों में अवतरित होकर बतलाई । यही पर फिर आगे चलकर श्री शैलम के प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण हुआ । शिव भक्ति का यह केन्द्र यहाँ की छेछू जाति में बहुत विख्यात है । कहते हैं भगवान शिव, शिकार करने यहाँ आते थे । शिकार यात्रा के दौरान भगवान शिव छेछू जाति की एक महिला से प्रेम करने लगे तथा उससे शादी कर ली । तब से यह स्थान छेछू मस्तिह के नाम से भी जाना जाता है ।

बौद्ध यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के कथालेखों में भी शैलम का वर्णन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के पूर्व की बात है, जो श्री शैलम की प्राचीनता का प्रतिपादन करती है । चौन्हवीं शताब्दी में वाराणस के काकतीय राजा अनापचन्द्र ने लेकर विजयनगर के महाराजा द्वारा मन्दिर की साज सज्जा हेतु किये प्रयत्न इस बात के प्रमाण हैं कि श्री शैलम मन्दिर दक्षिण भारत में शिव भक्ति का प्रमुख स्रोत रूप रहा है ।

दक्षिण भारत की मन्दिर कला की भाँति श्री शैलम मन्दिर भी 500 फीट चौड़े और 600 फीट लम्बे क्षेत्र में कई मन्त्रियों का सुन्दर समूह है । यहाँ मन्दिर में प्रसिद्ध भगवान 'नटराज' शिव की मूर्ति है तथा दीवारों पर पौराणिक आख्यानों का सूक्ष्मतम अंकन है ।

श्री शैलम नाना रूपों, के नामक भगवान शिव का मन्दिर आंध्र प्रदेश का प्रमुखतम मन्दिर है जो सभी धर्मानुरागियों के लिए मुक्ति का आमन्त्रण है ।

भारतीय धर्म जगत में हरिद्वार को गंगाद्वार, कुशावर्त और मायापुरी आदि कई नामों से जाना जाता है। पद्मपुराण में हरिद्वार के लिये कहा गया है—

स्वर्गद्वारेण तत तुल्य गंगाद्वार न सशय ।
तत्रामिपेक कुर्वीत कोटितीर्थ समाहित ॥
सभते पुण्डरीक च कुल चैव समुद्धरेत् ।
तत्रैकरात्रिवासेन गोस हस्वफल लभेत ॥
सप्तगमे त्रिगमे च शक्रावर्ते च तपयन् ।
देवान् पितृश्च विधिवत् पुण्येऽलोके महीयते ॥
तत कनखले स्नात्वा त्रिरात्रो पोषितो नर ।
अश्वमेधमवाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥

अर्थात्—हरिद्वार स्वर्ग द्वार के समान है, इसमें शयन नहीं। वहाँ जो एकाग्र होकर कोटितीर्थ में स्नान करता है, उसे पुण्डरीक यज्ञ का फल मिलता है। वह अपने कुल का उद्धार कर लेता है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंगा, त्रिगंगा और शक्रावर्त में विधि-पूर्वक देवर्षि पितृ तपण करने वाला पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर कनखल में स्नान करके तीन उपवास करें। यो करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गगामी होता है। शिवालिका की तलहटी में गंगानदी के किनारे बसी यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। जहाँ प्रति बारहवें वर्ष जब सूर्य और चन्द्र मेघ में और बृहस्पति कुम्भ राशि में स्थित होते हैं तब कुम्भ का मेला लगता है। उसके छठे वर्ष अधकुम्भी होती है। हिमालय से लगभग 320 किलोमीटर दूर कर आने के बाद गंगा नदी यहाँ खुले मैदान में बहती है। कहते हैं यही पर भगवान् शिव ने अपनी जटा में गंगा को स्वर्ग से धरती पर भागीरथ द्वारा लाने पर रोका था। यह भी कहते हैं कि भागीरथ के पूज्य सागर पुत्र यही पर कपिल ऋषि के श्राप से मारे गये थे, जिन्हें पापों दिलवाने हेतु भागीरथ ने तपस्या की। इसी कारण गंगा नदी भागीरथी भी कहलाई। भीष्म पितामह के दादा प्रतिपा ने यही गंगा के लिये आशीर्वाद वचन में कहा था कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ।

एक बार अजुन भी इस गंगाद्वार हरिद्वार पर कुछ दिनों के लिये ठहरे थे। यही पर गंगा में नहाते समय एक दिन अजुन को नागराज कौरव्या की कन्या उल्लूपी जबरन घसीट कर ले गई और अपने से विवाह का आग्रह किया था। शैव भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं और वैष्णव भक्त हरिद्वार। मुगल बादशाह जहाँगीर ने हरिद्वार को भगवान शिव की राजधानी कहा था तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे गंगा के पूर्वी किनारे बसी मयूर पक्षी नगरी कहा था। यही पर गंगा कई धाराओं में बँट कर बहती है।

हरिद्वार में गंगानदी की चौड़ाई लगभग डेढ़ किलोमीटर है जो अब कई पुलों से सुविधापूर्वक पार की जाती है। हरिद्वार में गंगानदी के किनारे अनेक मंदिर और मठस्थ हैं। गंगाद्वार अर्थात् हर की पैड़ी, कुशावर्त, बिल्वेश्वर, नीलपवत तथा कनखल यहाँ के पाँच प्रमुख तीर्थ हैं जिनके स्नान तथा दशन से पुनर्जन्म नहीं होता। हर की पैड़ी पर ही भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु निवास करते हैं तथा यही राजा विक्रमादित्य के भाई भट्ट हरि ने तपस्या की थी। हर की पैड़ी, हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्र है। जहाँ धर्म की अनेक लीला देखते ही बनती हैं। दूसरे प्रमुख तीर्थ कुशावर्त घाट पर दत्तात्रय ऋषि ने तपस्या की थी और यही पर पड़ो की भीड़, देश के अनक भागों से आये शोकाकुल पिण्डदानी यजमान भक्तों द्वारा अस्थि विसर्जन एवं पितृ तर्पण संपन्न कराती है। कन्याबा में उत्सेख मिलता है कि यहाँ पिण्डदान देने से पुनर्जन्म नहीं होता।

इसके अतिरिक्त रामघाट, विष्णु घाट, श्वषणनाथ, गणेश घाट, नारायणी शिला, काली मंदिर, चण्डी देवी, अज्जनी, दक्षेश्वर महादेव, सती कुण्ड, कपिल स्थान, भीमगोडा, सतघारा, चौबीस अवतार आदि आसपास के अनेक नामधारी दशन धाम हैं जिनके साथ भारतीय धर्म संस्कृति का उज्ज्वल इतिहास किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। हरिद्वार के पास मायापुर गाँव है जहाँ मायादेवी, भैरव और नारायण के तीन मंदिर हैं। राजा दश ने जहाँ तपस्या की थी और सती पावती ने दाह किया था।

हरिद्वार का चप्पा चप्पा पौराणिक कथा गीतो से भरा हुआ है। धर्म की सभी सम्भावनाएँ यहाँ पर फली फूली और देश के कोने-कोने तक परिचित हुई। हिमालय के सभी तीर्थों का आदर्श प्रवेश द्वार हरिद्वार ही बतलाया जाता है। ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तर काशी, यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, त्रियुगीनारायण, बलेश्वर, जोशीमठ, वेदारनाथ और बन्नीनाथ आदि अनेक रमणीय भक्ति धामों की यात्रा आप हरिद्वार में प्रारम्भ कर सकते हैं। हिमालय की ढलान पर मुस्कराते यह तीर्थ भारतीय लोक

जीवन के गौरवशाली अंग हैं जिन्हें हम किसी भी प्रकार अपने से अलग कर नहीं देख सकते ।

अधिकतर लोग हरिद्वार का नाम इसीलिये जानते हैं कि वहाँ उनके पूज्यो का अस्थि विसर्जन होता आया है, लेकिन इसके विपरीत हरिद्वार आधुनिक प्राकृतिक सम्पदा का भण्डार भी है । आज हरिद्वार उत्तर प्रदेश का ही परिचित स्थान नहीं है अपितु देश के बाहर विदेशों में भी 'गेट वे आफ हिमालया' के रूप में जाना जाता है ।

पाटलिपुत्र

पूर्वी भारत के औद्योगिक महानगर कलकत्ता से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर बिहार की राजधानी पटना है । यही पटना भारतीय संस्कृति जगत में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है । एक समय यह प्रसिद्ध मगध शासकों का बहुरूपी नगर था । इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र अथवा पटना को कुशमपुर और पुष्पपुर भी कहा जाता है । एक कथा के अनुसार—पाटलि, विश्वामित्र मुनि की बहिन थी तथा उसकी इच्छा पर महाज्ञानी कौटिल्य ने पाटलि शहर का जादू से निर्माण किया था । फिर आगे चलकर 480 ईसा पूर्व इतिहास प्रसिद्ध अजातशत्रु ने इस शहर का पुनर्निर्माण किया । इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु को लिच्छवी शासकों से सदैव संघर्षरत रहना पड़ा था ।

सम्राट अजातशत्रु की पुरानी राजधानी राजगृह प्रतिरक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, अतः अजातशत्रु नदी के किनारे अपनी नई राजधानी बनाना चाहता था । इसीलिये अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र की आधारशिला रखी । जब भगवान बुद्ध अपने परिनिर्वाण से कुछ समय पूर्व नालन्दा से वैशाली जा रहे थे तो मार्ग में अजातशत्रु के आमन्त्रण पर भोजन के लिये रुके थे । यही उन्होंने कहा था यह पाटलिपुत्र नगर आगे चलकर आय संस्कृति का मुख्य नगर बनेगा ।

पाटलिपुत्र अथवा पटना बिहार का कथा नगर है । भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि होने के कारण इसका अपना अतिरिक्त महत्व भी है । राजगृह, नालन्दा, वैशाली, बोधगया आदि सभी प्रमुख तीर्थ इसके आस पास ही हैं ।

सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में मैगस्थनीज ने अपने वृणन में गंगा के किनारे बसी इस नगरी का उल्लेख जहाँ पालिबोथ्रा (Palibothra) के नाम से किया है वहीं चीनी लोगो ने इसे कुसुमोपोलो के नाम से पुकारा है। महाकवि कालिदास ने भी अपनी कृति रघुवंश में मगध सम्राटों की राजधानी का यशोगान किया है। सम्राट अशोक का वापक्षेत्र भी पाटलिपुत्र रहा है। यही अशोक महान ने पंचपहाड़ी पर पवित्र स्तूपों का निर्माण कराया था फिर समुद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र का वैभव और बढ़ा। बाद में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नेपाल से लौटते हुए यहाँ की यात्रा की थी तब यह नगर कन्नौज के शासक हर्ष के अधीन था।

कहते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पालि परम्परा के अनुसार तीन सगोत्रि अर्थात् परिषदों का आयोजन हुआ था। राजगृह और वशासी के बाद पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी परिषद में धार्मिक एकता की लोक व्याख्या निर्धारित की गई तथा प्रसिद्ध पालि ग्रंथ 'त्रिपिटक' का संयोजन किया गया था। जैन धर्म के प्रवक्तृ भगवान महावीर की निर्वाण भूमि पावापुरी भी यहाँ से बहुत निकट है। अपने जीवन में अनगिनत बहुवर्षिक शासकों की गौरवमयी गतिविधियों को सजोये हुए पाटलिपुत्र नगरी सिक्खों के दसवें धर्म गुरु की जन्मस्थली भी है। यही महाराज रणजीतसिंह ने गुरु हृपा से हरमन्दिर का निर्माण करवाया जो सिक्खों का पवित्र दर्शन धाम है। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र अथवा पटना प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्य भट्ट की जन्म भूमि भी है। सम्राट चन्द्रगुप्त के गुरु चाणक्य और पाणिनि सूत्र के रचनाकार कात्यायन भी पाटलिपुत्र में ही अपनी विख्यातता को प्राप्त हुए थे।

आधुनिक बिहार की राजधानी पटना अथवा प्राचीन पाटलिपुत्र धर्म पर्यटन एवं व्यापार-पर्यटन का ऐसा नगर है जहाँ जाकर मन को असीम आनन्द और गौरव का अनुभव होता है। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर स्थित आधुनिक पटना के लिये ही दशकुमारचरितम् के रचयिता दंडिनी ने लिखा था—

अस्ति समस्त नगरी निकषायभाणा। शश्वदगण्यपण्य-
विस्तारित भण्णिगणादि वस्तु जात व्याख्यात रत्नाकर
महात्म्या। मगध देश श्रेष्ठरी भूता पुष्पपुरी नाम नगरी।

रणकपुर के जैन मन्दिर

भारतीय सस्कृति के कलात्मक धर्मोत्थान में जैन आचार्यों की प्रेरणा उत्तेजनीय विषयवस्तु रही है। रणकपुर के जैनमन्दिर इस सदर्भ में युग विशेष की परिचयधारा के मूल हैं। राजस्थान की बहुरूपी साँकियों के इस प्रसंग से शासक और शासित एक सूत्र में बँधे लगते हैं। रणकपुर गाँव, राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य दिल्ली महमदाबाद रेल लाइन पर फाल्गुना स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 'वीरविनोद' के अनुसार विक्रम संवत् 1490 में मेवाड़ के महाराणा कुम्भकृष्ण अर्थात् कुम्भा का इस क्षेत्र पर अधिकार था, लेकिन आग चल कर रणकपुर गाँव मारवाड़ राज्य के अधीन रहा। रणकपुर राणपुर और रणकपुर के नाम से परिचित यह मन्दिरमय गाँव महाराणा कुम्भा की कलाश्रुति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तम्भ, कुम्भलगढ़ का किला, कुम्भलगढ़ का मन्दिर, अजमेरगढ़, बसंतगढ़ का किला तथा एकलिंगजी का जीर्णोद्धार कुम्भा की जीवन यात्रा के ऐसे बोलते पड़ाव हैं, जहाँ मूर्तियों के माध्यम से सस्कृति को जीवित रखा गया। संगीत, कला और साहित्य के पारखी महाराणा कुम्भा द्वारा प्रेरित एवं निर्मित सभी मन्दिर प्रस्तर के हैं।

नागर झेली से अलकृत, ऊँची पीठ पर अवस्थित तथा सोनाणा और सेवाही के पत्थर से निर्मित इन मन्दिरों में गर्भगृह, सभामण्डप, अग्रमण्डप, प्रदक्षिणा-मण्डप एवं आमलक शिखर की प्रधानता है। जैन-मन्दिरों के निर्माण की दृष्टि से भी यह समय बहुत ही रोचक रहा। संवत् 1496 की बात है। जब पोरवाल-आतीय सभपति धरणाशाह ने 99 लाख की लागत से एक तिमजले चतुर्भुज जिनप्रासाद का निर्माण करवाया था। धरणाशाह भूतपूर्व सिरोही राज्य में नन्दीपुर गाँव के थे। वे समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति वशात् बाद में 'भेदपाट प्रदेश' के अन्तर्गत मालगढ़ नामक गाँव में रहने लगे थे। जब महाराणा कुम्भा ने यह सुना कि धरणाशाह सपरिवार मालगढ़ में आ बसे तो उन्होंने विश्वासपात्र सामंतों के माध्यम से धरणाशाह को सभा में बुला कर अष्टा मान सम्मान दिया।

कहते हैं जिनेश्वर उपासक धरणाशाह ने एक रात स्वप्न में 'नलिनीगुप्त' विमान देखा, तभी उसने इस आकृति का जिनप्रासाद बनवाने की प्रतीति की। दूर-दूर से चतुर शिल्पिया का बुलवाया गया और प्रारम्भिक चित्र तैयार किये गये। इनमें से मुडारा गाँव के देपाव नामक शिल्पी ने 'त्रैलोक्यदीपक' नामी इस मन्दिर का सही स्वप्नचित्र तैयार किया, अतः उसे ही धरणाशाह ने प्रमुख कारीगर बनाया। धरणाशाह ने धूमधाम से धरण विहार नामक चतुर्मुख आदिनाथ जिनालय की संवत् 1495 में नींव डाली। संवत् 1498 में यह पूरा हुआ।

सेवाडी प्रस्तरो से बना इस मन्दिर का चतुष्क 48 हजार वर्गफुट का है जिस पर 24 रमण्डप, 184 भूगृह, 85 शिखर और 1444 मुदर स्तम्भ हैं। चार दिशाओं में प्रवेश के चार विशाल दरवाजे हैं, जिनसे करीब 25 सीढ़ियाँ चढ़ कर मन्दिर की प्रथम भूमिका आती है। आदिनाथ त्रैलोक्यदीपक मन्दिर के चारों द्वारों के साथ एक बड़ा मन्दिर है। इस प्रकार यहाँ के मन्दिर समुदाय में 84 देवकुलिकाएँ (मठियाँ) हैं, जिनकी निर्माण कला देखने दूर-दूर से अनेक भक्त और पर्यटक आते हैं। 'सोमसोभाग्य काव्य' से पता चलता है कि रणकपुर के इस मन्दिर प्रनिष्ठान में धरणाशाह की कुमकुम पत्नियाँ पाकर कोई 52 बड़ संघ और 500 साधु आये थे। मन्दिर के मध्य भाग में चतुर्मुख देवकुलिका है, जिसकी जथा पर बनी मूर्तियाँ बड़ी मनोरम हैं। स्त्री मूर्तियाँ प्रायः नृत्यमय हैं तथा कानों में कुडल एवं हाथों में कंगन पहने हैं। छह हाथ वाली भैरव की मूर्ति के साथ-साथ यहाँ नग्न देवी-प्रतिमाएँ और शृंगारतन्त्रकियों के रूप भी देखे जा सकते हैं। देवकुलिका के चारों तरफ रमणों में बाँसुरी बजाती, घुघरू बजाती, नृत्य करती आठ पुतलियाँ और 16 नर्तकियाँ हैं। स्तम्भों पर हाथी, सिंह, घोड़े और फूलबेल अंकित हैं तथा इस 'त्रैलोक्यदीपक' मन्दिर के पूर्वी काण में धर्मानुरामी धरणाशाह की, हाथ में माला, सिर पर पाग (पगड़ी) और गले में उत्तरीय पहने मूर्ति है। रणक के इस विशाल मन्दिर-समूह में देव प्रतिमाओं के अनिरुद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख भी हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास का जानने में मदद मिलती है। इतिहासज्ञ फायुसन के अनुसार—'उत्तरी भारत में कोई अन्य मन्दिर ऐसा नहीं देखा गया है जो इतना सुन्दर और सज्जित हो। कर्नल जेम्स टाड ने अपने पश्चिमी भारत के यात्रावर्णन में स्पष्ट रूप से रणकपुर के कला-वैभव को देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। ऐसा सर्वमान्य रणकपुर तीर्थ राजस्थान में गोडवाड क्षेत्र के पंच तीर्थों (धाफेराव, नाडनाई, नवाडाल, बरवाठा और रणकपुर) में एक है। 17 वीं शताब्दी की 'हार विजयसूरि, नामक कृति में तो यहाँ तक कहा गया है—

गढ़ आम्बू नवि फरसियो, नू सुणियो होर मो रास ।

रणकपुर नर नवि गयो, तिण्ये गर्भावास ॥

अर्थात्, जिसने रणकपुर की यात्रा नहीं की उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसी तरह समयसुन्दरजी के 'यात्रा स्तवन' के अतगत वर्णन मिलता है कि रणकपुर आदिनाथ प्रभु का पावन धाम है—

रणपुरइ रति अमणऊ रे लाल श्री आदीसर देव । मन मोहयऊ रे ।
उत्तगतोरेण देहराज रे लाल, निरखीजई नितमेव । मन मोहयऊ रे ।
चन्द्र दीप्त मङ्गल चहुँ दिसइ रे लाल, चहुमुख प्रतिभा चार । मन मोहयऊ रे ।
अलोक्यदीपक देहराज रे लाल, समवडि नहि को सत्तार । मन मोहयऊ रे ।

भगवान् आदिनाथ का यह चौमुखा त्रैलोक्यदीपक मन्दिर पहले सात मंजिल में बनने वाला था, पर कारणवश न बन सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि मन्दिर में विभिन्न जनतीय तीर्थकर और कला साहित्य सम्बन्धी चित्राकन के साथ साथ मिथुन युग्म मूर्तियाँ भी हैं।

इस भव्य मन्दिर के निर्माता धरणाशाह के सम्बन्ध में एक रोचक कथा सुनने में आती है। कहा जाता है कि एक दिन धरणाशाह ने धी में पड़ी मक्खी निकाल कर जूती पर रख ली। यह कृत्य किसी शिल्पी ने देख लिया। शिल्पियों को शका हुई कि ऐसा कजूस भला इतना बड़ा जिनालय कैसे बनवायेगा। परीक्षा के लिए शिल्पियों ने नीब खोदते समय धरणाशाह से कहा कि नीब पाटने में सवधातुआ का प्रयोग होगा, नहीं तो इतना विशाल मन्दिर केवल प्रस्तर की दीवारों पर नहीं ठहर पायेगा। धरणाशाह ने देखते-देखते अतुल मात्रा में 'सवधातु' एकत्रित करवा दी। इस पर शिल्पियों ने सोचा कि 'मक्खी' वाली घटना कृपणता की परिचायक नहीं अपितु बुद्धिमत्ता की द्योतक थी।

रणकपुर का यह मन्दिर चतुर्मुख प्रासाद भी कहलाता है, क्योंकि इसका चार कोणा में चार शिखरबद्ध देवकुलिकाएँ हैं। चतुष्क ठीक बीचोबीच बना है, चार मेघमङ्गल, चार रगमङ्गल और प्रत्येक वेदिका पर चतुर्मुखी श्वेत प्रस्तर प्रतिमाएँ हैं या यों कहें कि इस मन्दिर की हर प्रतिमा और खड चतुर्मुखी है।

रणकपुर के इस मुख्य मन्दिर से कुछ दूरी पर प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर है जिस में सवन्न सूर्य सात घोड़ों पर सवार है। इसे महाराणा कुम्भा द्वारा निर्मित माना जाता है (पर इतिहास इस सम्बन्ध में मौन है)। मन्दिर में सूर्य के अति रिक्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की मूर्तियों के साथ-साथ युद्धरत हाथी भी दर्शाये गये हैं।

इस प्रकार रणकपुर का यह अलौकिक मन्दिर समूह महाराणा कुम्भा जैसे कलाप्रेमी और धरणाशाह-जैसे धर्मानुरागियों की यश गंगा का पुण्यतीर्थ है जिस पर भारत के धर्मजगत की ही नहीं कला, संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र की भी गव है।

धर्मगुरु

गौतम बुद्ध

भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 623 में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणतंत्र के प्रमुख शासक थे। माता महामाया कपिलवस्तु से अपने मायके देवदह जा रही थी, तब लुम्बिनी वन में सुपुष्पित दो शाल वृक्षों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ। ढाई सौ वर्ष बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान पर एक स्मारक बनवाया जो इस घटना का साक्षी है।

बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उन्हें सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। जन्म के सात दिन बाद ही माता का देहांत हो गया। बचपन से ही गौतम एकांत प्रिय, गम्भीर और मननशील थे। यह देख, इनके लिये तीन ऋतुओं के अलग अलग योग्य प्रासाद बनवाये गये। यशोधरा से इनका विवाह हुआ। गौतम को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ लेकिन इनका मन कभी पारिवारिक झूलझूलैया को नहीं जान पाया।

बत में ये बोधगया के पास एक प्रदेश में पहुँचे। 6 वर्ष पश्चात् इनके मन में यह भाव जगा कि वे सन्नोधि प्राप्त करेंगे। सुजाता की खीर और घास काटने वाले की दो पूलियों को शुभ शकुन मानकर वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गये और यह सकल्प किया—

‘चाहे मेरा धर्म मेरी नाडियाँ और मेरी हड्डियाँ गल जाय, मेरा रक्त सूख जाय, मैं इस मुद्रा से नहीं उठूँगा, इसी आसन पर दब रहूँगा, जब तक कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो।’

परिनिर्वाण के बाद प्रथम एवं द्वितीय शती में बौद्ध धर्म, विस्तार की सम्भावनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण धर्म के रूप में आगे आया। भारत ही नहीं, अपितु चीन, जापान, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ा। सध एवं सयात्राओं के माध्यम से धीरे धीरे बुद्ध की वाणी धर्म सूत्र के रूप में जन साधारण के जीवन का अंग बन गई।

हृद दानी भिक्खवे आमन्त याग्निवो

वण धम्पा सखारा, अप्पमादेव सम्पादेयति ॥

अर्थात्—ओ भिक्खुओ! सब वस्तुएँ नाशधर्मी हैं, इसलिये अप्रमादयुक्त होकर अपना प्रयाण स्वयं प्राप्त करो।

भगवान बुद्ध के जीवन में दो पक्ष हैं—वैयक्तिक और सामाजिक। जो सुपरिचित बुद्ध प्रतिमा है वह एक तपस्वीरत, एकाग्र और अतमुख साधु की योगी की प्रतिमा है जो कि आंतरिक समाधि के आनंद में लीन है। दूसरा पहलू वह है जहाँ वे मनुष्य मात्र के दुख से पीड़ित जीवन में प्रवेश कर उनका कष्ट का निदान कर 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' का संदेश प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सभी धर्मों का सार है मानव परिवर्तन। मूल ऐहिकता के बंधन से आमा की मुक्ति। बुद्ध, ज्ञान अथवा बोधि के परम प्रकाश द्वारा एक नये आध्यात्मिक अस्तित्व की प्राप्ति का आदेश चाहते थे। वे कहते—मैं मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे ऊँचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न तो बुढ़ापा है न भय, न रोग न जन्म न मृत्यु न चिंताएँ हैं और जिसमें कोई पुनः पुनः श्रिया न हो—

पदे तुम यस्मिन् न जरा न मीनरुद्ध न जन्म न दोषपरमो न चापय

तमेव मये पुरपाथ मुत्तम न विद्यते यत्त पुन पुन श्रिया।

भगवान बुद्ध, एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव चाहते थे, जिससे सारी स्वाद्य भावना नष्ट हो जाए, उसके साथ ही साथ भय और वासना भी। वह परम आंतरिक शांति की मनोदशा है जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता पा ली गई है—यह एक ऐसी दशा है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता।

बौद्ध धर्म कोई नया या स्वतंत्र धर्म बनकर शुरू नहीं हुआ। वह एक अधिक पुराने हिंदू धर्म की ही शाखा था। इस कदाचित हिंदू धर्म से दूरी हुई या एक विद्रोही विचारधारा की समझना चाहिये। जिस धर्म को बुद्ध ने धरोहर के रूप में पाया, उसके मौलिक पक्ष को मानते हुए इन्होंने उस समय के प्रचलित कई आचारों का विरोध किया। जैसे—यदि कमकाण्ड अर्थात् वे ऐसे सुख में आस्था नहीं रखते थे जो दूसरों को दुख पहुँचा कर प्राप्त किया गया हो।

यह अवतार सिद्धांत हमारे धर्म का बार बार सुधार करके पूजकों के धर्म को कायम रखने में सहायक होता है। पुराणों में बुद्ध की विष्णु का नवम अवतार माना गया है। जगदेव की गीत गाविंद वाली अष्टपदी में विभिन्न अवतारों के उल्लेखों के अनुसार—

निदसि यज्ञ विघेर, अहह धृति जातम्

सदय हृदय, दशित पशु घातम्

वेशव धृत बुद्ध शरीर जगदीश हरे।

अर्थात्—श्रुतियों ने जिस यज्ञ विधि को बताया, जिसमें पशुघात होता था। ओ सहृदय ! तुमने उसकी निन्दा की। ओ केशव ! जो तुम अब बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, तुम्हारी जय हो। बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ आचारों को शुद्ध करने के लिये किया। बुद्ध अपूर्ण को अब पूर्ण करने धरती पर आय। साहित्य के माध्यम से संस्कृति को नया स्वर प्रदान किया गया। पालि भाषा में लिखा त्रिपिटक ही पावन बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन एवं सम्पूर्ण उपलब्ध ग्रंथ संग्रह है, जो तीन व्यवस्थित भागों में विभाजित है। पहला—विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा है—अभिधम्म पिटक। आगे चलकर हीनयान एवं महायान पथ में विभाजित बौद्ध धर्म एवं साहित्य के अनुसार भगवान् बुद्ध का जीवन सभी के लिये आकर्षण का केंद्र रहा है—महासंघिकों की महावस्तु सर्वास्तिवादियों का ललित विस्तर, अश्वघोष का बुद्ध चरित, जातक भूमिका के रूप में निदान-कथा तथा धर्म गुप्त का अभिनिष्क्रमण सूत्र।

इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ 'धम्मपद' में भगवान् बुद्ध के वे धार्मिक वाक्य संग्रहित हैं, जिन्हें प्रत्येक भिक्षु कठस्थ रखता था। इस समय बौद्ध शिक्षण का अत्यधिक प्रसार था। यही कारण है कि उस समय बड़े-बड़े विहार, विश्वविद्यालय निर्मित हो सके, जिनमें हजारों अध्यापक और विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे।

नालन्दा, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदल और ओदंतपुरी की गरिमा से सभी परिचित हैं। शिक्षा के इन केंद्रों में देश विदेश के अनेक विद्वान अध्ययन हेतु आते। इसी हेतु इतिहास के बिखरे सूत्रों को एकत्रित करने में आगे चलकर महत्वपूर्ण योग मिला। वस्तुतः बौद्ध शिक्षण का इतिहास बौद्ध मठ विहारों और भिक्षु संघों के इतिहास का ही एक पक्ष है जिससे इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया, सम्पूर्णता से व्यक्त होती है।

बौद्ध धर्म के जिस प्रभाव को सम्राट अशोक ने जीकातरित किया उसे बिम्बसार, आनन्द, भोद्गलायन, देवघ्न, उपालि, उदयन अनिरुद्ध, कनिष्क और ह्य जैसे प्रतापी शासकों ने भली भाँति अंगीकार किया था। कनिष्क के समय में कल्हण रचित—राजतरंगिणी एवं ह्य के समय में रचित नागार्जुन कृत रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनके द्वारा हम उस काल के बौद्ध स्वरूप को आसानी से पहचान सकते हैं।

इन सबके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन के परिचायक पक्ष के रूप में अनेक यात्रियों के संस्मरण भी उपलब्ध होते हैं जिनमें इस समय की स्थितियों

की सूक्ष्मता से जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गोमती बिहार का चित इस प्रकार है—

एक घंटे की यात्रा पर तीन हजार भिक्षु भोजन के लिये एकत्रित हो जाते हैं। जब वे बिहार की भोजनशाला में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनका व्यवहार गम्भीर एवं शिष्टतापूर्ण होता है। नियमित क्रम में वे बैठ जाते हैं। सब मौन रहते हैं, उनके बतनों की भी कोई खनखनाहट नहीं होती। अधिक भोजन यदि वे परोसवाना चाहते हैं तो परोसने वाले को वे बुलाते नहीं बल्कि अपने हाथों से केवल संकेत कर देते हैं।

उस समय की एक अन्य व्यवस्था के लिये यह लिखता है—सारे देश में कोई जीव हिंसा नहीं करता। न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते—इस देश में सुअर और मुर्गियाँ नहीं पाली जाती, पशुओं का क्रय विक्रय नहीं होता, यहाँ के बाजारों में मांस बेचने वालों की दूकानें नहीं हैं और न शराब ही निकाली जाती है।

साहित्य एवं सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ इस समय की मूर्तिकला भी अत्यधिक विकसित रही है। विशाल चैत्य बनवाये गये, स्तूप निर्मित किये गये जिसमें साँची और भरहुत मध्य भारत में, अमरावती और नागार्जुन कोण्डा दक्षिण भारत में, काले और भुज पश्चिमी भारत में प्रमुख हैं। अजंता की कला को देखकर अब भी बौद्ध प्रभावी चित्रकला को जाना जा सकता है। इसी प्रकार का धर्म एवं कला प्रभाव अन्य धर्म प्रभावी देशों जैसे इथियोपिया, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, नेपाल, चीन, कंबोडिया में मिलता है।

बौद्ध संस्कृति को आज भी आमानी में लुम्बिनी, बोधगया, (बोधि स्थान) सारनाथ (धर्मचक्र प्रवर्तन स्थान), कुशीनगर (निर्वाण स्थान), धावस्ती, सक्काशय, राजगृह (जय स्थान), वैशाखी (प्रिय स्थान), साँची, नालंदा, गिरनार, धाक, सिंदसर, तलाजा, साहा, पावागढ़, वल्लभी काम्पिल्य, भुज अजंता बिदिता, नासिक अमरावती, नागार्जुनकोण्डा, नागपट्टनम, और काचिपुरम आदि की पुरातात्विक सामग्रियों से जाना जा सकता है।

भगवान् बुद्ध चाहते थे कि एक नया स्वतंत्र मनुष्य विकसित हो, जो सब पूर्व मायताओं से स्वतंत्र हो, जो अपना भविष्य स्वयं बनाय जो अपना दीपक स्वयम् बने। उनका वाद मानव जाति और राष्ट्रीय सीमाओं से परे था। आज दुनिया के सभी मामलों में जो अव्यवस्था जान पड़ती है वह मनुष्यों की आत्मा के भीतर की अव्यवस्था व्यक्त करती है। क्योंकि इतिहास का विषय अब न यूरोप है, न एशिया, न पू्व है, न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी

देशों और काल खण्डों की मानवता है। प्रार्थना के अनुसार—

बुद्ध शरण गच्छामि ।

धम्म शरण गच्छामि ।

सध शरण गच्छामि ।

महावीर

ईसा से 6 शताब्दी पूर्व की बात है जब भारतवर्ष में अस्थिरता एवं अनास्था का प्रभाव उत्कर्ष पर था, तब गया की पूर्वी घाटी से एक सुधार आंदोलन का जन्म जैन धर्म के रूप में हुआ। इसके सूत्रधार नेता क्षत्रिय नेता थे जिन्होंने इस चार सिद्धांतों वाले धर्म को अपना लिया था। आज के बिहार की राजधानी पटना से कोई 40 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी वैशाली के उपग्राम कुडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ, जो कि चौबीसवें तीर्थंकर के रूप में धर्ममंच पर आये। ऋषभदेवजी के अनंतर इन चौबीस तीर्थंकरों का क्रमबद्ध इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार इस धर्म की रेखा लोकमानस का आधार बनी। महावीर स्वामी का पूवनाम वधमान था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपनी नवजात कन्या प्रियदर्शना के आविर्भाव के अनंतर अपने भाई को कौटुम्बिक भार सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था। इन्होंने बारह वर्ष तक घोर तपस्या की और बहत्तर वर्ष की आयु में देवसोक ग्रहण किया। कहते हैं इनके जन्म से पूर्व ही ज्योतिषियों ने इनकी माता त्रिशिला से यह मत प्रगट किया था कि—आपका बालक झड़े सा, दीपक सा, मुकुट सा, तिलक सा और छायादार पेड़ सा होगा जो पराक्रमी, नायक, एवं चक्रवर्ती गुणा वाला धर्म सुधारक बनेगा।

सिद्धार्थ के पुत्र और नदिवधन एवं सुदर्शना के भाई महावीर स्वामी अर्थात् निगण्ठ या नातपुत्र का विवाह बसतपुर के राजा समरवीर की कन्या यशोदा से हुआ था।

पारिवारिक आस्था को त्यागने के बाद इनका सारा जीवन भ्रमण और साधना में बीता। इनके नग्न बदन पर कोई ईंट पत्थर फेंकता तो कोई अपमान करता, पर ये इससे कभी विचलित न हुए। बिहार में राजगृह, भागलपुर,

मुनेर, बसाढ, जनकपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस अर्थात् वाराणसी, चौशाम्बी, अयोध्या, सहेत महेत और श्वेताम्बी, नालन्दा आदि स्थानों में चष्टपूण यात्रा के बाद इन्हें 'महावीर' कहा जाने लगा। साथ ही इन्द्रियो वश म कर सकने के कारण इन्हें 'जिन' भी कहा जाने लगा। आगे चलकर मायताआ के विरोध स्वरूप जैन धर्म के दो रूप हमारे सामने आये श्वेताम्ब और दिगम्बर। भगवान महावीर इसी दिगम्बर व्यवस्था के प्रेरक थे जिनके चौबीस पुराणों में कथित धर्म आज सभी को माय है। यह इनको बारह वष की कठोर भाधना का ही फल था कि अभिय गांव में, ऋजुवालिका नदी के तट पर वशाख सुदी दशमी के दिन केवल दर्शन अर्थात् बोध प्राप्त हुआ।

भगवान महावीर के प्रमुख कथ्य है—जीवमात्र को पीड़ित नहीं करना चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, सम्पत्ति का स्वामी नहीं बनना चाहिये और जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिये। मानव स्वयं अपनी स्वाधीनता या पराधीनता का विधाता है।

आरमा के ऐसे मौलिक स्वरूप के प्रतिपादक भगवान महावीर के अनुयायियों की सत्पा कभी कम नहीं रही। उस समय की ऐतिहासिक नगरी चम्पा, वैशाली राजगृह, मिथिला और श्रावस्ती के इतिहास को यदि हम देखें तो पायेंगे कि इन चौबीसवें तीर्थकर की महिमा नाना रूपों में गाई गई है। यही नहीं कि इनके शिष्यों में साधारण जन ही थे अपितु कई राजकुमार एवं राजकुमारियाँ भी थी। भारत में गुजरात के गिरनार, बिहार के पास नाथ और राजगृह, मैसूर के गोमटेश्वर, राजस्थान के श्री. महावीरजी और दिलवाड़ा मंदिर इस बात के मूक साक्षी हैं कि भगवान महावीर का कौन सा आध्यात्मिक रूप हजारों वष बाद भी जन मन पर आराधित है। नदबश के राजाओं च द्रगुप्त मौर्य, और लिच्छवी राजाओं द्वारा प्रसारित भगवान महावीर के उपदेशों को बारह 'सुत्तो' में गूया गया है, जिसमें व्रत, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह और प्रतिब्रमण की विभिन्न प्रेरणाएँ कूट कूट कर भरी हैं। उदयन, चंदना, बिम्बसार, जामालि, जयती, सुमनोभद्र, सुप्रतिष्ठ और गोसाल नामक इनके दीक्षित धर्म प्रसारक थे, जिन्होंने अणुव्रतो और साव शिंशाव्रतो के उपदेश को हर घर का मूसमत्र बनाया।

भीखणजी

सत्य और सिद्धांतों की बात तो सभी करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन पर आचरण को महत्व देते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति अपनी से नहीं अपितु करनी में पहचाना जाता है। जनधर्म में तेरापय के प्रवर्तक आचार्य भीखणजी ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने इस संसार को ज्ञान और धर्म की दिशा बताया।

आचार्य भीखणजी का जन्म राजस्थान में वाली जिले के बण्टालिया गाँव में सन् 1783 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। आपने पिता का नाम शाहबख्शजी तथा माता का नाम दीपाबाई था। बचपन से ही धर्म के प्रति भ्रष्टाचार का भाव होने के कारण यह पारिवारिक धर्म को त्याग कर लोकोपकारी धर्म जीवन बिताने लगे। अपने जीवन में भीखणजी ने जिन सामाजिक मर्मदाओं का स्थापन किया वह सब हमारे लिये अनुकरण की विषय हैं। कई लोग कहते हैं 'जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता। यदि मन के परिणाम अच्छे हों तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता' पर आचार्य भीखणजी कहते—जानबूझकर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है। एक जीव को मारकर दूसरे जीव की रक्षा करना धर्म नहीं है। धर्म यह है कि अधर्मों को समझा बुझाकर धर्म बनाया जाय। इसी तरह आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं कहा कि 'मैंने कोई नया मार्ग देखा है अपितु उन्होंने यही कहा कि 'मैंने भगवान महावीर की वाणी को जनता के सम्मुख मयाय रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अतः दुनिया में कोई भी तरह नया नहीं होता, नये का अर्थ है, पुराने का प्रकाश में लाना तथा उसे समय और साहित्य के नये बिंदु में देखना।

आपका स्वामीदास सिरियारी गाँव में भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। जन्म और मृत्यु के बीच आचार्य भीखणजी का सम्पूर्ण जीवन 66 वर्ष का रहा जिसमें इनके 25 वर्ष गृहस्थ, 8 वर्ष स्थानकवासी साधु और 44 वर्ष तेरापय के प्रवर्तक आचार्य रूप में बीते। आपने सन् 1808 की भाग शीप कृष्णा द्वादशी की रात ही गाँव में रुक्मनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की तथा सन् 1815 में उदयपुर के राजनगर गाँव में बोधि प्राप्ति की। आचार्य भीखणजी द्वारा

तेरापथ की व्याख्या में कहा कि जहाँ पाँच महाग्रन्थ अर्थात् अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, पाँच समिति ईर्ष्या भाषा, एषणा, मान निक्षेप, उत्सव और तीन गुप्ति मन, वचन तथा शरीर, नामक तेरह विषय पाले जाने हैं वह तेरापथ है।

आचार्य भीखणजी के अनुसार धर्म समय में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र द्वारा दी हुई छूट से लाभ नहीं उठाता वह धर्मवाद का पात्र है।

इसी तरह जिसे भय लगता है, वह सन्नह करता है। जो विषयगत है वह अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा। अहिंसा का अर्थ है मोक्ष और मोक्ष, सत्यनारायण का साक्षात्कार है। जो सत्य है वही समय है और जो समय है वही सत्य है। इसे भगवान् महावीर की भाषा में कहें तो—जो सम्यक है वही मोन है और जो मोन है वही सम्यक है।

आचार्य भीखणजी आचार पर बहुत अधिक बल दिया करते थे। इनके अनुसार विचारों में आग्रह या अपवित्रता तभी आती है जब व्यक्ति का आचार शुद्ध नहीं होता। जब आचारवान से मिस्रो तथा अनाचारों से दूर रहो।

एक बार की बात है जोधपुर राज्य के मंत्री विजयसिंह जी आचार्यजी के पास आये। उन्होंने आचार्य से यह प्रश्न पूछा कि विश्व सादि सात है या अनादि अनन्त। आचार्य भीखणजी से अपने प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर पाकर मंत्री ने कहा—आचार्यजी आपकी बुद्धि कई राज्यों का संचालन करे ऐसी है। मंत्री की इस प्रशंसा में भीखणजी कहने लगे—

बुद्धि बाही सराहिये जो सेवे जिन धर्म।

वा बुद्धि बिण कामरी, जो पहिया बाँधे कम ॥

अर्थात्—वही बुद्धि सराहने योग्य है जो धर्म के आचरण में लगे, एवं भुक्ति का भाग लें। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बंधन बदे।

आचार्य भीखणजी का धर्मरूप लोकजीवन की समस्त सद्भावनाओं का ऐसा कीर्तिमान समग्र है, जिसे सभी धर्म के लोग समाजोत्थान की विशिष्ट प्रक्रिया मानते हैं। जहाँ साहित्य के माध्यम से जनाचार्यों ने सामाजिक मूल्यों को बदला वहाँ, गाँव गाँव में घूमकर मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन भी किया। समय के साथ आचार्य भीखणजी के वचना का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा।

मोइनूद्दीन चिश्ती

भारत में प्रचलित सूफी संप्रदाय के अंतर्गत चिश्तिया संप्रदाय का महत्व प्रायः अधिक है। भारत में इसने प्रथम प्रचारक थे, मोइनूद्दीन चिश्ती, जो मूलतः सीस्तान अर्थात् ईरान प्रदेश के निवासी थे और अनेक सूफी सत्तों के साथ ईराक, अफगानिस्तान, सीरिया आदि में सत्संग करते हुए सन् 1249 में भारत आ गये थे। आपने शहाबुद्दीन गोरी की सेनाओं के साथ ही भारत में प्रवेश किया और कुछ दिनों पंजाब तथा दिल्ली में रहने के बाद राजस्थान के ऐतिहासिक नगर अजमेर में आकर रहने लगे। कहते हैं आप जब अजमेर आये थे तब आपकी आयु कोई पचास वर्ष की थी। मही सत्तानवे साल की आयु में आपका देहांत हुआ।

ख्वाजा साहिब का जन्म 536 हिजरी अर्थात् 1136 ईसवी के अनुसार ईरान के चिश्त नामक स्थान पर हुआ था जो सजिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सम्पन्न परिवार के सदस्य होने के साथ-साथ प्रारम्भ से ही आप-उदारता, सरल स्वभाव और भक्तिभावना के प्रेरक रहे।

आप सूफी फकीरों में सब प्रसिद्ध हुए, यही कारण है कि आपको भारत के सभी सूफियों ने 'आफतावे हिन्द' की पदवी प्रदान की। यही नहीं कि ख्वाजा साहिब के भक्तों में केवल मुसलमान ही हैं अपितु आपके अन्य भक्तों में भारत के हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, आदि अनेक जाति के लोग शामिल हैं। कहते हैं आपके अनेक हिन्दू भक्त, 'हुसैनी ब्राह्मण' कहलाये तथा बनिय जिनकी दुकानें थी, प्राप्त दुकान खोलने से पहले चाबियों को दरगाह की सीढ़ियों पर रखकर शुभ लाभ की प्रार्थना करते थे। आपके प्रमुख शिष्य थे—
ख्वाजा कुतुबुद्दीन 'काफी' जिनके प्रमुख शिष्य फरीदुद्दीन 'शकरगज' के रूप में दूर दूर तक जाने जाते हैं। इसी शकरगज के प्रधान शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका कि उस हर वर्ष दिल्ली में मनाया जाता है।

ख्वाजा मोइनूद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ पर यों तो हरदिन भक्त हाजरी बजाने आते हैं, लेकिन रमिउलसानी महीन के अंतिम दिन नये चांद के दिखाई देते ही दरगाह के शाहजहानी दरवाजे पर नौबत शहनाई गूज उठती है और दूसरे दिन पहली रजब से गरीब नवाज मोइनूद्दीन हसन चिश्ती का सालाना 6 रोजा उर्स प्रारम्भ हो जाता है। कहते हैं 6 रोज तक उस के

मनाये जाने का कारण ख्वाजा साहिब ती मृत्यु तिथि की अनिश्चितता को लेकर हैं। कहते हैं—गरीब नवान्न अपने एकांत निवास में प्रविष्ट हुए और 6 दिन पश्चात जब बाहर न आये तो, हुजरा देखा गया। गरीब नवान्न की पार्थिव देह वहाँ निष्प्राण पड़ी थी, अतः ये निश्चित नहीं जाना जा सदा कि आपका देहांत किस विशेष दिन को हुआ, अतः 6 दिन उस मनाया जाने लगा।

दोन दुखियों के परम हितैषी ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती की कीर्ति केवल शोषणियों तक ही नहीं थी वरन् महलो तक भी थी। कहते हैं मुगल सम्राट अकबर के कोई औलाद जीवित नहीं रहती थी। ख्वाजा साहब की इयास गहशाह अकबर के जहाँगीर पैदा हुआ। पुत्र की प्राप्ति पर सन् 1570 में गहशाह अकबर स्वयं आगरा से पद चलकर अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह पर जियारत करने अजमेर आये। बाद में इन्होंने ही दरगाह में दो सोहे के कढ़ाव अर्थात् देग भेंट किये जिनमें कि प्रसाद तैयार होता है। ख्वाजा साहिब ने अपना सारा जीवन तपस्या एवं भक्ति में व्यतीत किया, तथा प्रतिहिंसा को सदैव बुरा माना। आप में ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान थी कि आपके स्पर्श मात्र से जन्म-जन्मान्तर के रोग-दुख दूर हो जाते थे। आज भी जिनकी मर्तों ख्वाजा पूरी कर देते हैं, वे मजार शरीफ पर बाहर चढ़ाते हैं, देगें लुटाते हैं।

उस का 6 रोज का कार्यक्रम अत्यन्त आनन्ददायक एवं अनुभूति पूर्ण है। आपकी स्मृति में कच्चालियों का नियमित कार्यक्रम चलता है। हर दिन सूर्य की पहली किरण के साथ प्रसादयुक्त देगें लूटी जाती हैं। वसंत चढ़ाया जाता है और यदि शुक्रवार बीच में आये तो जुम की नमाज पड़ी जाती है। ख्वाजा साहिब के मजार मुखारक को 'गुसल' दिया जाता है और अन्तिम दिन दोपहर में उस की महत्वपूर्ण 'कुल' की रस्म अदा होती है।

अजमेर शरीफ उन सभी धर्मावलम्बियों का पुण्यक्षेत्र है जो मानवता और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। समरकन्द और बुखारा के सत्त्वानी, अजमेर वाले ख्वाजा उन लाखों की बिगड़ी बनाने वाले हैं जो सत्य और शान्ति में आस्था रखते हैं। ख्वाजा साहब कहा करते थे—तीन प्रकार के मनुष्य स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते—वे जो झूठ बोलते हैं, वे जो कजूस हैं और वे जो पराये धन को अपनाना चाहते हैं। किसी धार्मिक सचजन पुरुष को गाली देना व्यभिचार के समान है। ईश्वर मेहनत मजदूरी करनेवालों से प्रेम रखता है परन्तु जो व्यक्ति अपने आहार के लिये अपने पुरुषार्थ पर ही अभिमान करता है वह अधर्मी समझा जाता है, क्योंकि अनन्दात्ता तो अन्ता ताला है, वही सबको आहार देता है।

निजामुद्दीन औलिया

भारतवर्ष में सूफियों के चार संप्रदाय प्रसिद्ध हैं जिनके कारण इस देश पर सूफी मत का व्यापक प्रभाव पड़ा। ये चार संप्रदाय हैं सुहरावदिया, चिश्तिया, कादिरिया और नक्शबंदिया। चिश्तिया संप्रदाय के ही अनुयायी थे निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की गणना विश्व के उन अद्वयार्थ गुरुओं में की जाती है, जिनका बिना प्रभाव सात सौ वर्ष बाद जनमानस पर आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगा।

हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म सन् 1235 में उत्तर प्रदेश के बदार्न नामक नगर में हुआ था। ये इतने चर्चित एवं आदरणीय सन्त थे कि अनुयायियों ने इन्हें निजामुलहक मशायख, महबूबे इलाही और सुल्तानजी के नाम से अपनाया। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। माता के संरक्षण में पढ़ाई लिखाई का काम आगे बढ़ा। मोलाना कमालुद्दीन जाहिद (Zabid) जस निर्भीक एवं पारंगत गुरु के कारण निजामुद्दीन औलिया का जीवन प्रारम्भ से ही सत्यादश का प्रतीक बन गया।

बारह वर्ष की अवस्था में ही दिल्ली के हजरत बाबा फरीद गजनावर की महिमा सुनकर ये दिल्ली चले आये और उनके पड़ोस में रहने लगे। सन् 1267 में शेख फरीद ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तथा ये सदैव के लिये दिल्ली के निवासी बन गये।

सुल्तान और बादशाहों को जनसाधारण के बाद स्वीकारने वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया—खुदा और खुदा के बंदों से अत्यन्त प्रेम करते थे।

दीन-वृत्तियों की सेवा का व्रत लेकर चलने वाले महबूबे इलाही के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और इन्होंने दिल्ली के स्थान पर गयासपुर नाम के गाँव में रहना शुरू किया जो आज हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से सर्वविख्यात है। दिल्ली के शाही तट पर जलानुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी खुसरो खाँ, गयासुद्दीन तुगलक, और मुहम्मद तुगलक एक के बाद एक आये और गये, लेकिन इनका सम्मान ज्यों का त्यों अक्षत बना रहा।

सूफियों के प्रभाव से सुल्तान लोग जलने लगे। एक बार जब गयासुद्दीन बगाल फतह के लिये रवाना हुआ तो उसने आदेश दिया कि मैं जब तक वारिस

लौठू, तबतक सुलतान जी को दिल्ली छोड़कर चले जाना चाहिये। इस पर हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने कहा 'हर्नाज दिल्ली दूर अस्त' अर्थात्—अभी दिल्ली दूर है। प्रतिशोध के इसी प्रवाह के बीच एक दिन गयासुद्दीन को उसके बेटे मुहम्मद तुगलक ने मौत के घाट उतार दिया और गयासुद्दीन को दिल्ली पहुँचना नसीब ही न हुआ।

हज़रत निजामुद्दीन औलिया की ही परम्परा के सूफी थे—प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो तो इनके शिष्य थे। खुसरो ने अपनी एक रचना में आपके नाम से लिखा है—

परबत बास भगाव मेरे बाबुल, नीके मडवा छाव रे।
 सोना दी-हा, रूपा दी-हा, बाबुल दिल दरियाव रे।
 डोलीफदाय पिया लँ चलि हैं, अब सग नहि कोई आव रे।
 'निजामुद्दीन औलिया बहिया पकरि चले, घरिहीं बाके पाव रे।

ऐसे महान सूफी सत, हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी मृत्यु से चालीस दिन पूर्व भोजन छोड़ दिया था। आपकी मृत्यु सन 1337 में 99 वर्ष की आयु में हुई। आज भी इनके उस में सम्मिलित होने के लिये हर साल असंख्य नर-नारी भारत से ही नहीं, विदेशों से भी खुशी खुशी दिल्ली नित इनके मजार पर सजदा करने आते हैं।

आपकी मृत्यु पर ही अमीर खुसरो ने ये दोहा लिखा था—

गोरी मोवत सेज पर, मुख पर डाले केस,
 चल खुसरो घर आपनी, रैन भई सब देस।

जाभोजी

भारत में विभिन्न धर्म और संप्रदाय अलग अलग मांग बोध के द्वारा ही परमसत्य की प्राप्ति में सदैव सलग्न रहे हैं। राजस्थान में विनायक सम्प्रदाय इसी तथ्य का पूरक माना जाता है। उसका आधार ही सत्य ब्रह्म के द्वारा निर्धारित हुआ है। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे सत जाभोजी जिनका कि जन्म नागौर जिले के पीपासर गाँव में सन् 1508 की भाद्रपद अष्टमी को हुआ था। इन्होंने सात वर्ष बाल लीला में, सत्ताईस

गोचारण में और 51 वर्ष ज्ञानोपदेश में बिता कर, 85 वर्ष की आयु में सन्त 1593 की मृगसर यदि नवमी को बीकानेर के लालासर गाँव के 'अरण्य' में स्वर्गलोक प्राप्त किया।

जामोजी आजम ब्रह्मचारी एवं तत्त्वज्ञानी थे। सन्त 1542 से पूर्व जामोजी वतमान मुकाम गाँव के पास सम्भरायल नामक एक ऊँचे ओग बड़े रेत के धोरे पर रहने लग। इन्हीं दिनों मरुस्थली में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। सम्पूर्ण जन जीवन त्रस्त हो उठा। इस अवसर पर जामोजी ने सभी दुखियों की सहायता की। सुकाल होने पर इसी सन्त की कार्तिक यदि अष्टमी का इन्होंने सम्भरायल पर क्लेश स्थापन कर विश्वाई संप्रदाय का प्रवर्तन किया।

जामोजी के उपदेशों को सबद वाणी रूप में जाना जाता है। जिनमें अवसर विशेष के अलग-अलग प्रश्न और ज्ञानोत्तर वर्णित हैं। वतमान में जामोजी के केवल 122 सबद ही हमें उपलब्ध हैं। ये सबद उनके शिष्य नायाजी को कठस्थ रहे और उनसे फिर इन्हें बील्होजी न पाया तथा बील्होजी के ही द्वारा ये साहित्य जगत को प्राप्त हो सके।

जामोजी के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आधार पर ये जाना जाता है कि इनका सम्पूर्ण जीवन सत्काय करने में ही बीता। इनके समान कम सत ही समाधि में रम सके। कम बोलना, वायु का आहार करना एवं समस्त शारीरिक धम-बध्नों से परे रहना, जामोजी का नियम था। इनके कहे सबदों में इनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ विवृति हैं। बचपन में कुछ भी आहार न लेने पर इनके माता पिता ने लोगों के वचन पर इन्हें कई भोपो आदि को दिखाया जिनमें एक नागौरी पंडित के साथ घटी घटना का यह 'सबद' उल्लेखनीय है —

गुरु चीहो गुरु चीह पुरोहित,
गुरु मुखि धम बखाणी।
जो गुरु हायबा सहजे सीले नादे वेदे,
तिहि गुरुका आलिगार पिछाणी।
छह दरसन जेहक रोमणि-यामणि,
ससार वरतणि निज कर धरप्या।
सो गुरु पर तकि जाणि।

जामोजी की महिमा से जन साधारण ही प्रभावित न था, अपितु राव जोधा, रावमालदेव, रावदूदा, राव बीदा, काव लूणकरण, राव जैतसी, राणा

सागा और झाली राणी, नागौर के शासक मुहम्मद खाँ, अजमेर के मल्लू खाँ और बादशाह सिकन्दर लोदी आदि ने भी इनसे ज्ञानाजन किया ।

दिल्ली सिकन्दर साहदे, परचो परचायो,
महमद खा नामोरि, परचि गुरु पाये आयो ।
दूदो मेडतियो राव आप गुर पाय बिलगो,
रावल जैसलमेर परचता सासो भगो ॥
सातिल सनमुख आय सुचील जित हुवोसिनानी ।
सामै राण सुणि सीख जका गुर कही सै मानी ॥
छव राजिन्दर के न अवर आचरे ओलखियो ।
धीन्ह कहे मांगो पुहि जाँह मुकति ने हायो दियो ॥

16 वीं शताब्दी में जब राजस्थान में कुसस्कार, अनवता, अज्ञान और अविश्वास का बोलबाला था तब जामोजी ने अपनी वाणी द्वारा एकता, ज्ञान और दशन तत्व का पाठ जन-जन को पढ़ाया । एक जोगी की कही वाणी के अनुसार —

खरतर झोली खरतर क्या, काय सहो दुख भाव ।

जोग तणी ये खबर-न पाई, काय तज्या घर बाह ॥

जामोजी की विचारधारा संक्षेप में विष्णु नाम स्मरण, सत्कार की असत्ता, पत्थर पूजा का त्याग, नाते रिश्ते की व्यर्थता की परिचायक है जिससे जीवदया, जातीय एकता और तन मन में शुद्धता की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है ।

यों तो जामोजी का हर सबद धर्म नियम है पर इन्होंने 29 नियमों को एक जीवन संहिता प्रवर्तित की जिसका पालन हर विश्वोई आज भी करता है । दृष्ट्य है संहिता से कुछ अंश—

तिस दिन सूतक पाँच सतवती यारो ।

सेरो करो सिनान सील सतोप मुख्यारो ॥

तीन काल की नवण सजि, आरती गुण गावो ।

होम हित चित प्रीत सू वास बकुठी पावो ॥

पाणी बाणी ईधणी दूध जलीजें छाण ।

छिमा दिया हिरदै धरो, गुरु बताया जाण ॥

चोरो, निदया झूठ वर जियो वाद न वरणो कोय ।

अभावस व्रत राधणा भजन विष्णु बतायो जोय ।

जीव दया पालणी रुख लीलो नहीं धावे ।

गजर जरे जीवत मरें, वास मुरगे सुख पाव ॥

करे रसोई हाथ आन को पलो न छिपावे ।
 अमर रखावे घाट बेल बघिया न करावे ॥
 अमल, तमाछू, भाँग, मद सूँ दूर ही भागै ।
 सील न सावै अग देखताँ दूर ही त्यागै ॥
 गुण तीस धरम की आखड़ी हिरदै धरियो जोय ।
 जामोजी किरपा करी, नाँव विष्णोई होय ।

जामोजी के अनुसार विष्णु निराकार ब्रह्म का पर्याय है। हवन, यज्ञ करना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। अपना काम आप करें और जीव हत्या न करें।

समाज, धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और भाषा आदि के क्षेत्र में जामोजी का प्रभाव उल्लेखनीय माना जाना चाहिये।

गुरु नानक

नानक नहे हूँ रहो, जैसे न ही दूब ।
 और रख सुख जायेंगे, दूब खूब की खूब ॥

ऐसी युगवाणी के सजक एवं सिद्ध धर्म के प्रवक्तृ गुरु नानक देव का जन्म 1526 विक्रम संवत् में वैशाख सुदी तृतीया को, लाहौर शहर से लगभग 35 मील दूर स्थित तलवड़ी नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। मेहता कालू पेशे से पटवारी थे पर साथ में बेती-बाड़ी भी करते थे।

गुरु नानक बचपन से ही बड़े प्रतिभावान् और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। पिता ने इन्हें पंजाबी, हिंदी संस्कृत और फारसी की शिक्षा दिलाई तथा इन्होंने शिक्षा में असामान्य योग्यता का परिचय दिया।

नानक देव बचपन से ही ईश्वर में बड़ी श्रद्धा रखते थे, अतः पाठशाला में हिस्सा किताब की पढ़ाई इनको तनिक भी समझ न आई। बस एकांत-सेवन, सत्संग और ईश्वर चिंतन का क्रम दिन भर चलता था। इनके पिता ने इन्हें इन सबसे अलग करने हेतु विवाह कर दिया और एक मोदी के यहाँ नौकरी करवा दी।

पर एक दिन मोदी ने भी, अपने काय में नानक की अश्चि के कारण

गुरु अगद

अप्य धर्मों की भाँति सिक्ख धर्म भी भारत का एक जीवित धर्म है जो मानव प्रेम तथा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के चेतन अभ्युदय को सर्वोपरि मानता है। गुरु नानक ने लेकर गुरु गोविन्द सिंह तक सिक्ख धर्म के दश गुरुओं में हमें वैचारिक एकसूत्रता के दर्शन होते हैं। इस जाति का इतिहास पठते हुए सहसा अनुभव होने लगता है, जैसे हम एक उभरती संस्कृति वाले देश से गुजर रहे हैं।

गुरु अगद प्रभु नानक के शिष्य थे। इनका जन्म विक्रम संवत् 1561 की 11 वैशाख को, पंजाब के हरिके गाँव में हुआ। गुरु अगद की माता का नाम दया कुंवरी तथा पिता का नाम फेरू था। गुरु अगद का प्रथम नाम लहना था। लहना ने 'मत्तेदी सराय' की रबीबी नामक स्त्री से शादी की थी, जिससे इनके दानू और दासू नामक दो पुत्र तथा अमरू नाम एक लड़की हुई। लहना, शक्ति के उपासक थे, पर जोधा नामक सिक्ख से 'असादीवार' की कुछ पंक्तियाँ सुनकर, वे इनके रचयिता बाबा नानक के पास जा पहुँचे। बाबा नानक ने 'इहें ज्यो त्यों एक बार घर भेजा पर ये कुछ कपड़े तथा एक बोरी नमक लेकर गुरु के पास वापिस आ गये। बाबा नानक ने इनकी कई बार परीक्षाएँ लीं, और ये हर बार उनमें सफल रहे। एक बार जब अतिवृष्टि के कारण गुरु नानक देव की कच्ची दीवार गिर पड़ी थी तो इन्हें गुरु की आज्ञा से उसे तीन बार गिरा गिराकर उठाना पड़ा। इनकी लगन और भक्ति देखकर ही गुरु नानक देव ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और नया नाम संस्कार—गुरु अगद के रूप में किया। इसके बाद ये गुरु की आज्ञा से खडूर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे।

गुरु नानक देव का देहांत हो जाने पर इन्हें अत्यधिक वियोग हुआ। उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना छोड़ गुरु के ध्यान में ही सदा लीन रहने लगे। बड़ी मुश्किल से इन्हें इनके अनुयायियों ने इस वेदना से मुक्त कराया। अब ये बस दिन रात नियमानुसार जन जन को बपदेन

देने लगे । 'असादीवार' का गान सुनते और फिर जाकर रोगियो एव कोढियो की सेवा करते । सदैव बच्चो को प्यार करते और कहते—बच्चो का हृदय सदा शुद्ध तथा सरल रहा करता है, और उन पर कभी शोक विपाद की छाया नहीं रहती । कहते हैं—एक बार जब बादशाह हुमायूँ, शेरशाह के विरुद्ध लड़ने जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने ध्यानमग्न या आशीर्वाद लेने रुका । जब बहुत देर तक गुरु का ध्यान नहीं टूटा तो हुमायूँ ने क्रोधित हो इनके वध हेतु तलवार निकालनी चाही, पर वह ध्यान से बाहर नहीं निकल सकी । अंत में जब गुरु अगद को ये सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर हुमायूँ को विजय का आशीर्वाद दिया ।

गुरु अगद ने ही सर्वप्रथम, बाबा नानकदेव की रचनाओं को एकत्रित कर उन्हें 'गुरुमुखी' लिपि में लिखवाना प्रारम्भ किया । इन्होंने ही गुरुओं की जीवनी लिखने की परिपाटी प्रारम्भ की तथा भट्टारे की चली आ रही प्रथा का विस्तार किया । गुरु अगद की रचनाएँ तो अधिक नहीं मिलती पर जो हैं वे 'गुरुग्रन्थ साहब' में महला-२ के नीचे भिन्न भिन्न रागों में संग्रहीत हैं ।

अपने जीवनकाल में ही इन्होंने अपने शिष्य रूप में गुरु अमरदास का ध्यान किया । भाई बुढडा ने नियमानुसार मस्तक पर तिलक किया । सिक्ख धर्म के ऐसे ओजस्वी द्वितीय गुरु अगद का विक्रम संवत् 1609 की चैत सुदी 3 को देहांत हुआ ।

गुरु अगद ने सीधी-सादी मगर घुमती भाषा में प्रेम विरह और वैराग्य का निरूपण किया—

‘जिन बडिआई तेरे नाम की यह रते मन माहि ।

नानक अमृतु एक है, दूजा अमृतु नाहि ॥

गुरु अमरदास

अमरदास सिक्ख सम्प्रदाय के तीसरे गुरु एव गुरु अगद के उत्तराधिकारी थे । इनका जन्म 1536 विक्रम की वैशाख सुदी चौदस को अमृतसर के पास बसरकी गाँव में हुआ था । इनकी माता का नाम बयतकीर एव पिता का नाम तेजभान था । जाति से खत्री, तथा भेष से गृहस्थ, अमरदास,

गुरु अगद

अप्य घमों की भाँति सिक्ख घम भी भारत का एक जीवित घम है जो मानव प्रेम तथा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के चेतन अभ्युदय की सर्वोपरि मानता है। गुरु नानक ने लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिक्ख घम के दस गुरुओं ने हमें वैचारिक एकसूत्रता के दशन होते हैं। इस जाति का इतिहास पढ़ते हुए सहसा अनुभव होने लगता है, जैसे हम एक उभरती सस्कृति वाले देश से गुजर रहे हैं।

गुरु अगद प्रभु नानक के शिष्य थे। इनका जन्म विक्रम संवत् 1561 की 11 वैशाख को, पंजाब के हरिके गाँव में हुआ। गुरु अगद की माता का नाम दया कुंवरी तथा पिता का नाम फेरू था। गुरु अगद का प्रथम नाम सहना था। सहना ने 'मत्तेदी सराय' की रबीबी नामक स्त्री से शादी की थी, जिससे इनके दादू और दासू नामक दो पुत्र तथा अमरू नाम एक लड़की हुई। सहना, शक्ति के उपासक थे, पर जोधा नामक सिक्ख से 'असदीवार' की कुछ पत्नियाँ सुनकर, ये इनके रक्षिता बाबा नानक के पास जा पहुँचे। बाबा नानक ने 'इहें ज्यो त्यों एक बार पर भेजा पर ये कुछ कपड़े तथा एक बोरी नमक लेकर गुरु के पास वापिस आ गये। बाबा नानक ने इनकी कई बार परीक्षाएँ ली, और ये हर बार उनमें सफल रहे। एक बार जब अतिदृष्टि के कारण गुरु नानक देव की कच्ची दीवार गिर पड़ी थी तो इन्हें गुरु की आना से उसे गुरु नानक देव ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और नया नाम सस्कार—गुरु अगद के रूप में किया। इसके बाद ये गुरु की आज्ञा से खडूर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे।

गुरु नानक देव का देहांत हो जाने पर इन्हें अत्यधिक वियोग हुआ। उ हेनि अपने को कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना छोड़ गुरु के ध्यान में ही सदा लीन रहने लगे। बड़ी मुश्किल से इन्हें इनके अनुयायियों ने इस वेदना से मुक्त कराया। अब ये बस दिन रात नियमानुसार जन जन को अपदेश

देने लगे । 'असादीवार' का गान सुनते और फिर जाकर रोगियो एव कोठिया की सेवा करते । सदैव बच्चों को प्यार करते और कहते—बच्चों का हृदय सदा शुद्ध तथा सरल रहा करता है, और उन पर कभी शोक विपाद की छाप नहीं रहती । कहते हैं—एक बार जब बादशाह हुमायूँ शेरशाह के विरुद्ध लड़ने जा रहा था तो रास्ते में इन्हें ध्यानमग्न पा आशीर्वाद लेने रुका । जब बहुत देर तक गुरु का ध्यान नहीं टूटा तो हुमायूँ ने क्रोधित हो इनके वध हेतु तलवार निकालनी चाही, पर वह म्यान से बाहर नहीं निकल सकी । अतः जब गुरु अगद को ये सब बातें हुमायूँ को उल्लेख कर सुनाकर हुमायूँ को विजय का आशीर्वाद दिया ।

गुरु अगद ने ही सर्वप्रथम, बाबा नानकदेव की रचनाओं को एकत्रित कर उन्हें 'गुरुमुखी' लिपि में लिखवाना प्रारम्भ किया । इन्होंने ही गुरुओं की जीवनी लिखने की परिपाटी प्रारम्भ की तथा भगवत की चर्चा आ रही प्रथा का विस्तार किया । गुरु अगद की रचनाएँ तो अधिक नहीं मिलती पर जो हैं वे 'गुरुग्रन्थ साहब' में महला-२ के नीचे भिन्न भिन्न रागों में संग्रहीत हैं ।

अपने जीवनकाल में ही इन्होंने अपने शिष्य रूप में गुरु अमरदास का चयन किया । भाई बुढा ने नियमानुसार मस्तक पर तिलक किया । सिक्ख धर्म के ऐसे ओजस्वी द्वितीय गुरु अगद का विक्रम संवत् 1609 की चैत सुदी 3 को देहात हुआ ।

गुरु अगद ने सीधी-सादी मगर चुभती भाषा में प्रेम विरह और वैराग्य का निरूपण किया—

‘जिन बडिआई तेरे नाम की यह रते मन माहि ।

नानक अमृतु एक है, दूजा अमृतु नाहि ॥

गुरु अमरदास

अमरदास सिक्ख सम्प्रदाय के तीसरे गुरु एव गुरु अगद के उत्तराधिकारी थे । इनका जन्म 1536 विक्रम की वैशाख सुदी चोदस को अमृतसर के पास बसरकी गाँव में हुआ था । इनकी माता का नाम बखतकौर एव पिता का नाम तेजभान था । जाति से खत्री, तथा भेष से गृहस्थ, अमरदास,

अपना पिता की चार सत्ताना में सबसे बड़े थे। इनका विवाह 24 वर्ष की उम्र में मनसा देवी के साथ हुआ था, जिससे इन्हें मोहरी और मोहन नामक दो पुत्र एवं दानी और मानी नाम की दो पुत्रियां हुई।

वचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहने वाले अमरदास के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ उस समय आया जब एक बार उन्होंने गुरु अमद की पुत्री अमरवीवी से (जिनका विवाह कुछ दिनों पूर्व ही अमरदास के भतीजे के साथ हुआ था) यह पद सुना—

करणी कागदु मनु मसवाणी बुरा भला बुझ लेख पए।

जिउ जिउ किरतु चलाए तिउ चलीऐ तड गुण नाही अतुहरे ॥

चित्त चेतसि की नही बावरिआ। हरि विसरत तेरे गुण गलिआ ॥

बीबी अमरू से यह पद इन्होंने बार-बार दोहराने को कहा तथा मन ही मन बहुत आनंदित हुए। बीबी अमरू ने ही इन्हें गुरु अमद के घरणों तक पहुंचाया, जहां वे गुरु की सेवा बढ़ती करने लगे। अमरदास की गुरु सेवा के लिये कहा गया कि ये गोइदवाला में नित्य प्रति पहर भर रात शेष रहे उठा करते और व्यास नदी से पानी लेकर गुरु अमद को स्नान कराने खड़े रह जाते। 'जपुजी' एवं 'असादीवार' का पाठ करते गुरु की रसोई के लिये पानी भरते, लकड़ियां लाते एवं सच्चा समय 'सोदर' का भजन श्रवण कर नित्यश गुरु के पैर दबाते और उन्हें सुलाकर पुनः गोइदवाला लौट जाते।

खंडूर के निकट जुलाहों के एक गाँव की घटना है कि एक दिन पानी लाते समय, जुलाहों के पांव रखने वाले गड्ढे में अमरदास का पैर धूल से पड़ गया और वे गिर पड़े। इसकी आवाज सुनकर जुलाहे चोर-चोर चिल्लाने लगे परंतु बाहर आते ही उन्होंने अमरदास को 'जपुजी' का पाठ करते हुए पाया।

अमरदास की सेवा का परिणाम ही था कि गुरु अमद के हाथों प्रति वर्ष वे दो बार कुछ कपड़े पाया करते थे। भक्ति के आवेश में एक बार उन्होंने गुरु अमद को बिवाई से मुह लगाकर खून तक चूस लिया था। जुलाहों के गाँव की घटना के अनंतर ही गुरु अमद ने इन्हें अपने पास बुलाया, नहलाया नवीन वस्त्र धारण कराया, अपने स्थान पर बिठाकर पाँच पैसे और नागियल इनके सामने रखा तथा भाई बुढ़ड़ा से विधिवत तिलवाभिषिक्त करवाया। इस दिन से ही अमरदास गुरु अमरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए और गुरु अमद की मृत्यु के पश्चात् धर्मोपदेश देकर अनुयायियों का कल्याण करने लगे।

यहाँ यह जानना अच्छा रहेगा कि गुरु अमद शाक्त सम्प्रदाय में तथा

गुरु अमरदास वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत काल तक रहकर, सिक्ख धर्म में दीक्षित हुए थे। मदी प्राप्त करते समय, गुरु अमरदास की आयु लगभग 73 वर्ष की हो चुकी थी। करते हैं गुरु अमरदास के पुत्र दातू ने गुरु अमरदास से अप्रसन्न हो गोइदवाला में एक अप्रिय घटना की। वा यह कि दातू ने गुरु अमरदास को गाली देते हुए ठाकर मार कर गिरा दिया, पर गुरु अमरदास ने कहा—'आपके चरणों में चोट तो नहीं आई ? कृपापूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए।'।

लेकिन आगे चलकर दातू भी मुसीबतों के बोझ से तबकर गुरु अमरदास का आराधक हो गया। गुरु अमरदास ने अपने काल में कुछ नई धारणाओं एक दृष्टियों को प्रोत्साहन दिया। इनके काल से ही 'गुरु परम्परा' पैदा हो गई तथा मुगल बादशाह अब्बर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हुए। सम्राट अब्बर जब लाहौर आया तो, उसने भी गुरु दशन से पूव लगर में प्रसादी चावल पाया था। अब्बर ने प्रभावित हो इहे हरिद्वार में आमंत्रित किया तथा प्रचलित 'कर' से इहे मुक्त रखा।

गुरु की पुत्री भानी का पति ही आगे चलकर गुरु रामदास के रूप में स्थापित हुआ। या उनका नाम जेठा था। गुरु अमरदास की आज्ञा से ही जेठा ने गोइदवाला से लगभग 40 किलोमीटर दूर सतोपसर एक अमृतसर नामक दो तालाब खुदवाय। गुरु अमरदास ने जेठा की कई बार कठिन परीक्षाएँ ली एक फिर पूरी तरह प्रसन्न होकर उहे गुरुपद पर बैठाया।

गुरु अमरदास ने, मत् के प्रचाराय 22 के द्र अर्थात् मजे स्थापित किया थे और स्त्रीशिक्षा निमित्त 52 उपदेशिकाएँ भिन्न भिन्न स्थानों में नियत की। इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'आनंद' है, जो विशेषकर उत्सवों पर गाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ वारा पदों तथा सलोकों की भी इहोने रचना की जो सभी 'गुरुग्रन्थ साहिब' में संग्रहीत हैं। सिक्ख पंथ के ऐसे प्रेरक पुरुष गुरु अमरदास का देहात विक्रम संवत् 1631 की भादो पूणिमा को हुआ था। इही गुरु ने गोइदवाला में एक 84 सीढ़िया वाली बावड़ी बनवाई, जिसके लिये कथन है कि जो इस बावड़ी की 84 सीढ़ियों पर 84 बार जपुजी का पाठ करेगा, वह जन्म और मरण से चक्र से मुक्त हो जायेगा। इनका एक पद है—

जाति का गरब न करियहु कोइ ।

ब्रह्म बदे सो ब्रह्मण होई ॥

जाति का गरब न करि भूरख गंवारा ।

इसु गरब ते चसहि बहुत विवारा ॥

चारे वरन आखँ सब कोई ।
 ब्रह्म बिंदु ते सभ ओपति होई ॥
 भाटी एक सगल ससारा ।
 बहू विधि भाडे घड कुम्हारा ॥
 पच ततु मिलि देहि अकारा ।
 घटि बधि कौ करि विचारा ॥
 कहतु नानक इह जीउ करम बधु होई ।
 बिन सतगुरु भेंटे मुक्ति न होई ॥

गुरु तेगबहादुर

आठवें सिक्ख गुरु हरकृष्णराय की मृत्यु के पश्चात्, चैत्र शुक्ल चौदस
 -संवत् 1772 को, गुरु तेगबहादुर सिक्ख धर्म के प्रतिपालक बने। गुरु तेग
 बहादुर, छठे सिक्ख गुरु हरगोविन्द के पाँचवें और सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी
 माता का नाम नानकी एवं जन्मदिन वैशाख कृष्ण पंचमी संवत् 1679 है।

बचपन से ही साधुता, एवं शान्तिप्रियता के गुणगौरव को देखकर, अक्सर
 यह भविष्यवाणी की जाती थी कि यह एक दिन अवश्य गुरु बनेंगे। जैसा कि
 हम कहते हैं मनुष्य को या देश को किसी बाहरी या तीसरी शक्ति से खतरा
 नहीं होता अपितु उसे तो अपने ही घर से या समाज वालों से नुकसान होने
 की सम्भावना रहती है। गुरु तेगबहादुर के गद्दी ग्रहण को लेकर सबसे
 अधिक अशुभ षडयत्न करने वाला धीरमल ही था, जो कि इनके बड़े भाई
 गुरुदत्ता का पुत्र था। लेकिन—

जाको राखे साईया मार सके ना कोथ ।
 बाल न बाँको कर सके जो जग बैरी होथ ॥

तब गुरु तेगबहादुर ने कीरतपुर के पास आनन्दपुर नामक एक नये गाव
 की नींव डाली और वहाँ रहने लगे। पर गुरु यहाँ भी अधिक दिन सुख से
 नहीं रह पाये तथा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा करते हुए प्रयाग, काशी
 और गया आदि की यात्रा पर निकल गये। इस यात्रा में गुरु तेगबहादुर
 प्रसिद्ध सत मलून्दास से भी मिले। काशी में इन्होंने रेशमकटारा मुहल्ले के

शब्दकोठा नामक स्थान में निवास किया जहाँ इनके जूते और कोट 'बड़ी सगत' में आज तक सुरक्षित हैं। यही से आगे चलकर इन्हें जयपुर के तत्कालीन राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के प्रस्ताव पर कामरूप के विरुद्ध दिल्लीपति औरंगजेब की सेना चढ़ाई में सहायता का पत्र मिला। गुरु तेगबहादुर ने बादशाह औरंगजेब की मदद की तथा कामरूप के राजा को परामर्श दे मुद्र की विनाशशीला भी न होने दी। यही पर पटना से पुत्र जन्म का समाचार पाकर गुरु तेगबहादुर वापस आनंदपुर लौट आये।

इसी बीच बादशाह औरंगजेब की ओर से इनके धर्म परिवर्तन की चेष्टा प्रारम्भ हो गई तथा कश्मीर के ब्राह्मण उसके पहले शिकार थे। कश्मीर के ब्राह्मणों की प्रार्थना पर गुरु ने कहा कि—'बिना बलिदान के धर्म जीवित नहीं रहता, अतः हमें साहसिक बलिदान देना होगा।' कहते हैं कश्मीर के पंडितों के इस तर्क से कि यदि गुरु तेगबहादुर धर्म परिवर्तन करें तो हम भी धर्म बदल लेंगे, बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रयास की धारा गुरु तेगबहादुर पर केंद्रित कर दी। गुरु तेगबहादुर को बादशाह द्वारा दिल्ली बुलाकर राज बंदी बना दिया गया। भय प्रलोभन, यातनाएँ सभी गुरु तेगबहादुर को दी गईं पर 'गुरु' ने अपने पथ को नहीं छोड़ा। इतिहास के इस अविस्मरणीय परिच्छेद की समाप्ति अंत में गुरु तेगबहादुर के बलिदान से हुई लेकिन शक्ति और प्रलोभन का कोई भी क्षण इन्हें अपने कतव्य से विचलित नहीं कर पाया। गुरु के आत्मसाहस का परिचय 'यह सलोका' है जो इन्होंने बादशाह के बंदीगृह से अपनी पत्नी गूजरी को पत्र में लिखा था—

राम गइओ रावनु गइओ जाको बहु परिवार ।

कहु नानक बिह कछु गही सुपने जिउ ससार ॥

चिंता ताकी कीजिये, जो अनहोनी होइ ।

इहु मारग ससार को, नानक बिह नही कोइ ॥

गुरु तेगबहादुर वीर और साहसी स्वप्न द्रष्टा थे। ये बहुधा कहा करते थे कि क्षमा करना दान के समान है, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रहती है। क्षमा के समान अर्थ कोई भी पुण्य नहीं। यह ऐसा धर्म है जिसे न कोई धुरा सकता है और न ही कोई क्रय कर सकता है। गुरु तेगबहादुर की अनेक रचनाएँ जो गुरु ग्रंथ 'साहब' में संग्रहीत हैं, इस बात की साक्ष्य हैं कि ये स्वभाव और शब्दों से सरल एवं अनुकरणीय थे। दीन दुखियों के सहायक गुरु तेगबहादुर के पुत्र दसवें और अंतिम सिक्ख गुरु गोबिन्दसिंह भी पूणत अपने पिता के प्रतिरूप थे। गुरु तेगबहादुर की वाणीनुसार—

नर अचेत पाप ते हर रे ।

तीन दयाल सगल भै भजन, सरनि ताहि तुम पर रे ॥

वेद पुरान जासु गुन गावत, ताको नाम हिए मे धर रे ।

पावन नाम जगति मे हरिको, सिमरि सिमरि कसमल सभ हर रे ॥

मानुस देह बहुरि नहि पावै, कछ उपाव मुकति को कर रे ।

नानक कहत गाइ करुनामय, भवसागर के पारि उतर रे ।

गुरु गोबिन्द सिंह

बहु हुआ बघन छुटै,

समबिछु होता उपाइ ।

नानक सभ बिछु तुमरे हाथ मे,

तुम हो होत सहाइ ॥

कहते हैं कुछ सत्पुरुष ऐसे भी हुये हैं जिनका स्मरण कर मनुष्य अपनी आत्मा को ज्योति प्रदान कर सकता है । 'लाम लिये जिनका टल जाय, सकल ज म की बाधा' ऐसा ही है दसवें सिक्ख गुरु गोबिन्द सिंह का जीवन दशन । गुरु गोबिन्द सिंह का पहला नाम गोबिन्दर था । गुरु तेगबहादुर के पुत्र गोबिन्द सिंह को बचपन से ही शक्ति और भक्ति से लगाव था । ये 'असादीवार' और 'रहिरास' के भजन नियमित सुना करते थे ।

बादशाह औरंगजेब द्वारा पिता तेग बहादुर की हत्या करवा देने से इन पर अत्यायु मे ही पथ का सारा बोझ आ गया । अब इन्होंने शांतिप्रिय सिक्ख धर्म को खड्गवाद की नई धारणा दी । आनन्दपुर से एक वैशाखी मेले मे सभी सिक्खों को एकत्र किया, फिर एक बड़े चबूतरे पर चारो ओर से कान्त खड़ी करवा दी और उसके भीतर कुछ बकरे बंधवा दिये गये । फिर गुरु गोबिन्द सिंह ने उपस्थित जन समूह से कहा— 'चण्डी' बलिदान चाहती हैं । तुममें से प्राण देने का जो तैयार हो वह कनात मे आये । गुरुजी की आवाज पर भीड़ में से कोई एक आदमी कनात के भीतर आता और गुरु उसे चुपचाप भीतर ले जाकर बैठा देते तथा एक बकरे का काटकर रक्त रजित तलवार ले फिर बाहर आते । इस प्रकार जब पाँच ही आदमी कनात मे आये तो गुरु ने पाँचो वीरों को बाहर निकाला और कहा य पाँच प्यारे धर्म के शुद्ध सेवक हैं और इन्हें लेकर मैं आज से खालसा धर्म की जीव डालता हूँ ।

सगठन के ऐसे चमत्कारी प्रयास के साथ ही गुरु गोबिन्द सिंह ने पाँच 'क' कारो के धारण को सभी सिक्खों के लिये अनिवार्य बना दिया। ये पाँच 'क' कार हैं—(1) कधी [बाल साफ करने हेतु] (2) कच्छा [फुर्ती के लिये] (3) कडा [यम नियम और समय का प्रतीक] (4) कृपाण [आत्मरक्षा के लिये] और (5) केश [जिसे सभी गुरु धारण करते आये हैं]।

गुरु की तैयारियों से औरगजेब बहुत परेशान था, अतः आनंदपुर पर जबदस्त घेरा डाला गया, किंतु गुरु हाथ नहीं आये, लेकिन इनके दो पुत्र जारावर सिंह और फतेह सिंह पकड़ लिये गये, जिन्हें कि आगे चल कर बाद शाह औरगजेब ने जीवित ही दीवार में चुनवा दिया।

पथ के प्रति बलिदान की यह अनुपम साक्षी आज तक के भारतीय धर्म इतिहास में अत्यंत कही नहीं मिलती।

प्रत्येक गुरु अपनी मृत्यु पर अपने उत्तराधिकारी को अपना पद सौंप कर उसे पथ का गुरु घोषित करते थे, पर गुरु गोबिन्द सिंह ने मृत्यु के समय ग्रंथ को ही पथ का गुरु घोषित किया और आना दी कि अब से कोई गुरु नहीं होगा। गुरु गोबिन्द सिंह ने अपने जीवन में भक्ति और शूरवीरता को मर्दों के एक दूसरे का पूरक और पर्याय माना, यही कारण है कि इनकी रचनाओं में इसका सख्त प्रभाव है। गुरु गोबिन्द सिंह की रचनाओं में प्रमुख हैं गोबिन्द सिंह रामायण जाप साहब, जफरनामा विचित्र नाटक, सौ साखी चंडी चरित्र, शब्दहजारा मर्दों की तैत्तिरीय, ग्यानप्रबोध, शास्त्र नामामाला, चरित्रप्रवास और चौपाया। हिंदू देवी देवताओं के सम्बंध में एक स्थान पर यह लिखते हैं,—

राम क्या जुग जुत अटल,
जो कोई गावे नेत।
स्वर्गवास रघुवर कियो,
सगली पुरी समेत ॥

गुरु गोबिन्द सिंह की आज्ञानुसार मनुष्य को कभी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। जितेन्द्रिय, बनकर रहना चाहिये। अपना भिन्न मत छड़ा नहीं करना चाहिये और न हो किसी पर किसी प्रकार की हुकूमत करने की चेष्टा करनी चाहिये।

ग्रंथ साहिब की ही गुरुवत् मानने का आदेश था गुरु गोबिन्द सिंह का—

आज्ञा भई अकाल की,
तभी चलायो पथ।

सब सिक्खन को हुकम है,
गुरु मानियो ग्रन्थ ।
गुरु ग्रन्थजी मानियो,
प्रकट गुरु की देह ॥
जो प्रभू को मिलनो चहे,
खोज शब्द मे बहै ॥

ऐसे अवतारी गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म पौष सुदी सप्तमी सवत् 1723
को और देहा त कार्तिक सुदी पचमी सवत् 1765 को हुआ ।

सिक्खों के दस घम गुरुओं की जीवन शीला को यदि हम निकट से जाने
तो हमें यह ज्ञान होगा कि इन सभी गुरुओं का जीवन, पथ और परम्परा की
रक्षा में बीता ।

भारत के कर्णधार

महादेव गोविन्द रानाडे

एक समय था जब यह बात बड़े गव से कही जाती थी कि भारत में महादेव गोविन्द रानाडे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो चौबीसो घंटे मातृ-भूमि की चिन्ता किया करते हैं। ऐसे देश-सेवी रानाडेजी का नाम दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और रोमेशचन्द्र दत्त के साथ बुना जा सकता है। स्वभाव के सुलझे और शांत, रानाडेजी ने 30 35 वर्ष तक भारत की उस समय सेवा की जब कि भारत में जागृति की नींव नये सिरे से रखी जा रही थी।

रानाडेजी का सम्पूर्ण जीवन हमें जिस एक ही दिशा से जुड़ा हुआ लगता है वह है मातृभूमि की सेवा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत के शोषण का सूत्र मानने वाले, रानाडेजी, स्वदेशी आन्दोलन के सबसे बड़े समर्थक थे। ये उन लोगों में से थे, जिन्होंने सन् 1885 में आज की अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना में सक्रिय सहयोग दिया था।

इनका जन्म 18 जनवरी सन् 1842 मंगलवार को, पुणे (महाराष्ट्र) में गोविन्द अमृत रानाडे के घर में हुआ। रानाडेजी के पूज्य पेशवाओं के दरबार में रहे। इनके परदादा, अप्पाजी पंत तो पूना में सांगली रियासत के प्रतिनिधि थे। इनके दादा अमृतराव पूना जिले में मामलातदार थे और इनके पिता नासिक जिले में निफात के मामलातदार के हूड बलक थे। इनके जन्म के समय, इनके पिता की मासिक आय केवल 35 रुपये थी। अतः रानाडे जी का प्रारम्भिक जीवन असाधारण सुखवाला न होकर साधारण सुविधाओं से ही युक्त रहा।

रानाडेजी उन इक्कीस विद्यार्थियों में से थे, जिन्होंने सन् 1859 में बम्बई विश्वविद्यालय की प्रथम मैट्रिक परीक्षा पास की थी। ये बी० ए० परीक्षा में प्रथम आये और एम० ए० में स्वर्ण पदक के विजेता बने। उसके बाद इन्होंने एल० एल० बी० की परीक्षा पास की।

रानाडेजी को इतिहास और अर्थ शास्त्र में सदैव रुचि रही। यही कारण था कि विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने गवेषणापूर्ण लेख आदि लिखने प्रारम्भ कर दिये थे। इन्हीं लेखों के कारण सरकार ने इनकी छात्रवृत्ति भी कुछ समय के लिये रोक दी थी।

इनके जीवन का विकास भराठी अनुवादक के रूप में हुआ जो आगे चल

कर 'याय विभाग' के अनेक पदों से गुजरता हुआ, बम्बई उच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' जैसे माननीय पद तक पहुँचा। ब्रिटिश सरकार की नौकरी और देशभक्ति की अधिक लगन, इन दो विपरीत स्थितियों का अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन यह बात हमारे लिये प्रेरणा का विषय है कि इन्होंने कभी आत्मा की आवाज को उभरने से रोका नहीं।

देश में व्याप्त प्राथना समाज, आयसमाज और ब्रह्मसमाज के सुधार कार्यों से प्रभावित और विधवा विवाह के समर्थक रानाडे सरकारी सेवा में रत होकर भी जनता से दूर नहीं रह पाये। यही कारण था कि वे कितनी ही सावजनिक सभाओं के सचालक और सरसक रहे।

श्री केशवचन्द्र सेन द्वारा स्थापित प्राथना समाज की महाराष्ट्र में नया जीवन देने वाले रानाडेजी ही थे। इनका कहना था कि नये भारत के निर्माण हेतु राजनीति और समाज सुधार दोनों को समान महत्व देकर आगे बढ़ाया जाय। वे धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक और राजनैतिक कार्य क्षेत्रों को भारतीय संस्कृति का स्वरूप मानते थे।

इनकी पाण्डित्यपूर्ण हाज़िर जवाबी की एक घटना है कि एक बार ये बम्बई के सबसे बड़े पादरी से मिलने गये। पादरी साहब की मेज पर विभिन्न धर्मों के कई ग्रंथ रखे थे। उनमें सबसे ऊपर बाईबिल रखी थी। रानाडेजी से पादरी साहब ने ईसाई धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा—'बाईबिल विश्व के सभी धर्मग्रंथों से श्रेष्ठ है, देखिये, सबसे ऊपर रखी है।'।

रानाडेजी ने सबसे नीचे रखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता की ओर मकेत करते हुए फौरन कहा—पर आप ये कैसे भूल जाते हैं कि सब धर्मों की जड़ तो श्रीमद्भगवद्गीता है।'

विचारों के घनी रानाडेजी अक्सर कहा करते थे, 'यह समझना कि मनुष्य जन्म कुछ नहीं केवल स्वप्न है एक प्रकार की नास्तिकता है। कोई भी आदमी अथवा समाज जिसकी इच्छाएँ और सत्त्व पक्के नहीं, परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी लाभ नहीं उठा सकेगा। अतः प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिये कि पहले मैं भारतीय हूँ और फिर हिंदू, ईसाई, पारसी अथवा मुसलमान आदि और कुछ।'।

सम्पूर्ण धर्मों का सार यही है कि हरेक व्यक्ति को अपना चित्त इतना शुद्ध रखना चाहिए कि मित्रों की सख्या बढ़ती जाए और शत्रु कम होते जाएँ। ऐसे भारतीय समाज सुधारक 'यायमूर्ति' महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु 16 जनवरी सन् 1901 को हुई। इनकी मृत्यु पर गोपालकृष्ण गोखले ने कहा था

‘हम सब जानते हैं कि रानाड, अपने सामने जो आदर्श रखते थे उनसे प्रति वह कितने ईमानदार थे, पर इसके लिये उन्हें जो कीमत चुबानी पड़ी वह भी कम न थी। उन्होंने आराम की जिदगी त्याग दी थी। उन्होंने जीवन भर कभी चन की सास लेने की बात तक नहीं सोची। तभी तो वह कहते थे कि—‘पीड़ा और मातानाएँ तो हमारे महान उद्देश्यों के सामने कुछ भी नहीं हैं।’

फीरोजशाह मेहता

जब हम स्वतन्त्रता के लम्बे इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सहसा एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्र उभर आता है जो देश और विदेश, दोनों जगह समान रूप से सम्मानित था। जिसकी योग्यता बखानी जाती थी तथा जिसके काय को असीमित उद्देश्य का पूरक माना जाता था।

ये थे—फीरोजशाह मेहता, जिनका सामाजिक जीवन में ऊँचा स्थान था। चाहे बम्बई नगर निगम हो या विश्वविद्यालय, कांग्रेस हो या साट साहब की कौंसिल, सबल उनसे नाम की घूम रहती थी। ऐसे शानदार वक्ता, जोरदार बहस करने वाले सतक नेता फीरोजशाह के लिए साठ हाडिंग ने लिखा था—‘वह बहुत बड़े पारखी, बहुत बड़े नागरिक, बहुत बड़े देशभक्त और बहुत बड़े भारतीय थे। कोई आदमी न तो उनसे ज्यादा तगड़े हमले कर सकता था और न उनसे ज्यादा हमले सह सकता था। भारत के सावजनिक जीवन में वे बेमिसाल थे।’

फीरोजशाह मेहता का जन्म 4 अगस्त, सन् 1845 का हुआ था। उनके पिता मशहूर व्यापारिक फर्म ‘कामा बम्पनी’ में साहसीदार थे, अतः उनकी आमदनी अच्छी थी। पिता ने पुत्र को बड़े उत्साह के साथ पढ़ने भेजा। फीरोजशाह उन पहले नीजवान हिन्दुस्तानियों में से थे, जिन्होंने ऊँचे दर्जे की अंग्रेजी शिक्षा पाई थी। ये पहले पारसी थे जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास की थी। इसके बाद ये बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बिलायत गए। यहाँ उन्हें एक नई व्यवस्था एवं व्यवहार के दृशन हुए। यही उन्होंने राजनीतिक जागरण की महत्वपूर्ण प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त की और अपने देश भारत के वर्तमान तथा भविष्य पर गंभीरता से विचार किया। सन् 1868 में ये बैरिस्टर बन कर स्वदेश लौट आये।

ऊँची शिक्षा के समथक फीरोजशाह मेहता कहा करते थे—‘हिंदुस्तानियों को पढ़ाने का पहला मकसद यह है कि ऊँची सभ्यता में नीची सभ्यता समा जाय, पुरानी संस्कृति को नये ढंग से सुधारा जाए।’

शिक्षा के साथ साथ वे अपने देश के नीजवानों में हृदय दर्ज की बहादुरी की भी अपेक्षा करते थे। ‘कमजोरी’ शब्द से उन्हें चिढ़ थी। एक बार देश में ‘वालण्टियर’ बनाने के प्रश्न पर गहरा विवाद उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि वालण्टियर केवल यूरोपियों को ही बनाया जाय, भारतीयों को नहीं। इस बात का फीरोजशाह मेहता ने तीव्र विरोध किया तथा कहा—‘हम अपने को कमजोर नहीं बना देना चाहिए। एक बार जब हिंदुस्तानी कमजोर बना दिए जायेंगे, तब फिर उनमें मर्दानगी पैदा करने में बड़ा शक्त लगेगा।’ इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी कौम को नामस बना देना कभी अवलमदी की बात नहीं कही जा सकती। फीरोजशाह की ही मेहनत का नतीजा था कि बम्बई नगर का अपना विधान बना और उसे भारत का सबसे बड़ा निगम होने का गौरव मिला। बाद में ये मन् 1884, 1885, 1905 और 1911 में इसके मेयर भी रहे।

आशावादी धारा के हिमायती फीरोजशाह मेहता सरकारी नीतियों और सिद्धांतों को लोगों के हित की बसोटी पर ही जाँचते थे। नौकरशाही को जनता का सँबाप समझने की मनोवृत्ति का भी फीरोजशाह ने सदा विरोध किया। वे कहते थे—‘ये प्रवृत्ति सरकार और जनता दोनों को गिराने वाली है। नौकरशाही समझती है कि यह उसका फज है कि वह अफसरी ताकत व अफसरी काप को चलाये और लोगों की ताकत को खुला न रहने दे। उसका रण्याल है कि ऐसा न करने से सरकार की ताकत और उसकी अच्छाई को धक्का लगता है पर वह यह नहीं देखती कि सरकारी अफसरी के कामों को मुक्त रखने का कानून बनाकर उसने रिश्वत को बढ़ावा दिया है और सरकारी नौकरी को अँधेरे में छिपकर गैर जिम्मेदारी के काम करने की छूट दी है।’

एक बार किसी ने फीरोजशाह मेहता पर बेईमानी की आदत डालने का आरोप लगाया तब उन्होंने उत्तर में फौरन कहा—‘जहाँ तक बेईमानी की आदत डालने का सवाल है, मैं इसे उसी के मुँह पर वापस फेंकता हूँ, जिसने यह आरोप लगाया है।’ उनकी इस साहसिक घटना पर मोखलेजी ने कहा था ‘सिर्फ फीरोजशाह मेहता ही ऐसा कर सकते हैं वे शक्त पर कभी नहीं झुकते।’

ऐसे देश प्रेमी क्रांतिकारी समाज सुधारक की मृत्यु 5 नवम्बर 1915 का हुई जो निश्चय ही भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्मरण का दिन है।

मदनमोहन मालवीय

महात्मा गाँधी के शब्दों में—‘मैं मालवीयजी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ ।’ कई लोग मालवीयजी के नाम के बड़े सुन्दर अर्थ करते हुए कहते थे कि वह मद न, मोह न मालवीय है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद नहीं और मोह नहीं । इसलिये लोग उन्हें ‘महामना’ कहते थे । कुछ ने उन्हें भारत का महर्षि कह कर पुकारा तो कुछ ने राजर्षि कह कर, पर ये सदैव अपने को ‘भारत का भिखारी’ मानते थे ।

मालवीयजी का जन्म 25 दिसम्बर 1861 को प्रयाग (उत्तर प्रदेश) में हुआ और देहांत 1946 में । इनके पिता थे ब्रजनाथ व्यास और माता थी मूनादेवी । महामना का सम्पूर्ण जीवन समाज, साहित्य और राजनीति के आस पास उभरा । जहाँ एक ओर इन्होंने अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, वहीं दूसरी ओर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय शिक्षा के इतिहास में गौरवपूर्ण योगदान की परिचायक है । सफल वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मालवीयजी उन भारतीयों में हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ 1931 में हुई दूसरी गोलमेज सभा में भाग लिया था । समाज को घम दृष्टि से देखने वाले महामना मदनमोहन मालवीय का व्यक्तित्व— छोटी, पैनी आँखें, बड़ा साफ़ और गले में दुपट्टा डाले ऐसा लगता था, मानो वह विष्णु भक्त वैष्णव, सबका भला चाहने वाला राजनीतिज्ञ और आत्मसम्मान का पुजारी हो ।

बात बात में तीन महावाक्य उनके मुख से निकला करते थे—

पहला—निबल के बल ‘राम,

दूसरा—बीसी ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेय, और

तीसरा—हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम ।

एक बार उनके किसी मित्र ने कहा था कि हिंदू विश्वविद्यालय तो भिखारी के भिक्षा पात्र से उत्पन्न हुआ है । पर ये सदा कहा करते—

मरि जाऊँ माँगू नहीं, अपने हित के काज ।

पर कारज हित माँगिये, मोहि न आवत साज ॥

बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में लड़के लड़कियों की सह शिक्षा का प्रश्न

जोरो से सामने था और स्त्रियो के अधिकारो पर जोरो से बहस चल रही थी। इस सबय मे मालवीयजी ने अपनी सम्मति प्रगट करते हुए कहा—‘स्त्रियां भ पुष्पोचित पुष्पो मे स्त्रियोचित गुण आरापित करने के प्रयत्न मे हम दोनो की ही उत्थति का माग अवश्य कर रहे हैं।’

राजपि पुष्पोत्तमदास टण्डन के अनुसार—मालवीयजी बहु-वर्णीय मूर्ति थे। उनके काम का ढंग था—अपने को पीछे रखना। यह तो मैंने जीवन भर देखा कि जहाँ काम करना है, परिश्रम करना है, वहाँ स्वयं करना और जहाँ कीर्ति मिलनी है वहाँ दूसरे को आगे करना।

मालवीयजी की लिखी इन दो पक्तियो मे आप देखिये रस गंगा और गान-गंगा की समपूर्ति—

एक एकांत लिकाल सच चेतन शक्ति दिघात।

सिरजत पालत हरत जग महिमा बरनि न जात ॥

अतः महाभना के जीवन की एक अद्वितीय घटना का उल्लेख करू— असहयोग आन्दोलन की विफलता के बाद 1921 में दिल्ली में मौलाना मुहम्मदअली के घर में महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास किया था। उस समय मालवीयजी न वही उन्हें श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक पारायण सुनाया था। सारा देश इस काम से चकित था। यह एक नवीन बात है कि एक मुसलमान के घर सात दिन तक श्रीमद्भागवत का पाठ हो, पर यह सब मालवीयजी ने कर दिखाया। महाभना पंडित मदनमोहन मालवीय के प्रति गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा—

जन गन पथ जय रथ चक्र मुखर आजि।

स्पदित करि दिगदिगत, उठिल शख बाजि ॥

दिन आगत ओई, भारत तबड कोई ?

दैय जीण कस तार, मलिन शीण आशा।

सास रुद्ध चित्त तार, नाहि नाहि भाषा ॥

कोटि 'भोन कठ पूर्ण वाणी कर दान हे।

,जागृत भगवान हे।

भारतीय जीवन से स्वामी विवेकानन्द का नाम इस प्रकार जुड़ा है कि उसे देश की माटी के रंग से अलम कर नहीं देखा जा सकता । घम स्वातन्त्र्य के प्रतीक स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में हुआ था । बचपन में इनका नाम नरेन्द्रनाथ था जो आगे चलकर राष्ट्रीय विवेक के प्रतिनिधि स्वरूप विवेकानन्द बन गया ।

उन्नीसवीं शताब्दी का समय सारे भारत में पुनरुत्थान का काल रहा । राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि कई विभूतियाँ आई जिन्होंने समाज को उसका खोया हुआ गौरव दिलवाने की चेष्टाएँ की । इन दिनों रामकृष्ण परमहंस देव, सहज प्रेम और भक्ति के कारण सारे देश में पूज्य थे । तभी नरेन्द्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस के सम्पर्क में आये, और धीरे धीरे इनके उत्तराधिकारी ही बन गये ।

देश विदेश के भ्रमण ने स्वामी विवेकानन्द को निःसंदेह महान् व्यक्तित्व बना दिया । ये जहाँ भी गये, इनका ओजस्वी भाषण सुनकर लोग दग रह गये । अठारह सौ सत्तावन की पहली मई को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी भारतीयता के अभ्युदय में पूरणरूपेण सलग्न है । यही नहीं कि भारत में ही इनके गुण गौरव का प्रभाव रहा हो, विदेशों में भी स्वामी विवेकानन्द के जीवनदर्शन को बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकारा गया है । ऐसे कम यागी का स्वर्गवास 4 जुलाई 1902 को हुआ ।

अब मैं आपको स्वामी विवेकानन्द के प्रेरक व्यक्तित्व के परिचामक स्मारक के बारे में कुछ बताऊँगा । भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी से करीब 1600 फुट दूर समुद्र में अवस्थित, विवेकानन्द शिला पर (जिस पर कि स्वामीजी ने ध्यानस्थ होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था) एक भव्य स्मारक बना है । पौराणिक आख्यानों के अनुसार—कहते हैं इसी शिला पर भगवान् शंकर की पत्नी सती ने आत्मदाह के पश्चात् दूसरे जन्म में कुमारी कन्या अर्थात् गिरिजा के रूप में पुनः शिववरण के लिये कठोर तपस्या की थी । फलस्वरूप इस स्थल को कन्या कुमारी कहा गया । इन दो शिलाओं में से एक पर माँ पावती का चरण चिह्न अंकित है—जिसे तमिल में 'क्षीपाद पैरे' कहते हैं ।

कणाश्म अर्थात् ग्रेनाइट से बने हुए स्वामी विवेकानन्द स्मारक के मण्डप के चारों तरफ एक चबूतरा है और उसके नीचे एक तलघर भी बना है। विवेकानन्द मण्डप की भीतरी दीवारों पर घम ग्रथो तथा स्वामीजी की वाणी से चुने हुए उद्धरण और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है। मण्डप का सिंह द्वार अजन्ता गुफा के प्रवेश द्वार की शैली पर बना है। उसका मुख देवीपादम की दिशा में वायव्य की ओर है। प्रतिमा में स्वामीजी की दृष्टि देवीपादम पर पड़ती दिखाई देती है। योजनानुसार स्मारक के विभिन्न भागों में कलात्मक चित्रिकाओं का अंकन है। यहाँ मण्डप के अंदर शिखर के नीचे स्वामी विवेकानन्द की लगभग 10 फुट ऊँची काँसे की मूर्ति, साढ़े चार फुट की पाद पीठ पर स्थापित की गयी है। विवेकानन्द शिला पर बने इस स्मारक का संयोजन, स्वामी विवेकानन्द के तेजोपम्य जीवन वाणी का साक्षी है। जिस शिला के चरण तीन समुद्र पछारते हैं, उस 'शिला-सूय' स्वामी विवेकानन्द की कीर्ति को सारा ससार जानता है। 6 नवम्बर 1964 से प्रारम्भ हुए इस निर्माण कार्य के पूरे होने तक लगभग 32 लाख रुपये खर्च हुए हैं। विभिन्न विदेशी श्रद्धालुओं, राज्य सरकारों, संस्थाओं एवं सद्भावी सज्जनों का सहयोग ही स्वामी विवेकानन्द स्मारक की योजना का मूल आधार रहा है।

भारतीय स्थापत्य कला के नवोदित स्वरूप का परिचायक स्वामी विवेकानन्द स्मारक बाने वाले समय में भारतीय ज्ञान और गरिमा का अनन्यतम केन्द्र बनेगा। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में 'यदि तुम सच्चे हृदय से भारत की उन्नति चाहते हो, तो मन और विचार से एक बनो। यह द्रविड है और वह आर्य यह ब्राह्मण है और वह शूद्र, जैसे कुछ शगडों में तुम पड़ोगे तो तुम्हारी एकता शक्ति क्षीण होती जायेगी। यदि रखो एकता में ही भारत का भविष्य निभर करता है।' ऐसे विचारक एवं सम्पूर्ण मानवीय उत्थान प्रक्रियाओं के सचेतक स्वामी विवेकानन्द के प्रति हम हृदय से नतसिर हैं।

कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों में—

मुक्ति ७ ओरे मुक्ति कोषाय पावि,
मुक्ति कोषाय आछे।

आपानि प्रभु सृष्टि बाधन परे

बाधा सवार काछे

राखो रे ध्यान, याक रे फुलेर डालि

छिड़क वस्त्र, लागुक धुला बालि

कर्मयोगे तार साथे एक हये, घम पड़क हरे।

यानि तू मुक्ति चाहता है ? मुक्ति कहाँ मिलेगी ? स्वयं ईश्वर भी अपनी सृष्टि के साथ बँधे हुए हैं । नाम ध्यान रहने दे । फूस की डाली हटा, काम बर, पसीना बहने दे, कपड़ा फट जाए, देह में भले ही धूल लग जाये, कमयोग के साथ ईश्वर में मिल जा ।

लाला लाजपतराय

पंजाब में लुधियाना से 45 किलोमीटर दूर है—मालेर कोटला नगर । बहुत समय पूर्व यहाँ का एक परिवार जगराव जाकर बस गया । लाला राधाकृष्ण के इसी परिवार में 28 जनवरी 1865 को, अपने ननिहाल ढोडी गाँव (पंजाब) में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का जन्म हुआ । यह परिवार अपने उद्यम, साहस, समझदारी, मिलनसारि और व्यापारिक गुणों के कारण सभी से परिचित था । बल परम्परा के ये सारे प्रभाव 'पंजाब केसरी' पर भी पड़े । राधाकृष्ण जी 25 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक थे, जीवन भर में केवल इन्हे 10 रुपये की तरक्की मिली, और वेतन बढ़कर 35 रुपये मासिक हो पाया ।

भरा पूरा परिवार, भोजन वस्त्र और फिर बार-बार त्वाहार के सभी खर्च— होता यह कि परिवार कई दिनों तक अन्न न छूता, आँसू बहाता, और धम धमों का पाठ किया करता ।

ऐसे वातावरण में लाला लाजपतराय ने अपनी शिक्षा रोपड़, लाहौर, और लुधियाना के स्कूलों में प्राप्त की । आठवीं कक्षा पास करते ही 13 वर्ष की आयु में लालाजी का विवाह भी कर दिया गया । परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर छात्रवृत्तियों के सहारे पढ़ते पढ़ते इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय—और पंजाब विश्वविद्यालय की डिग्रीया प्राप्त की । फिर रोहतक में रहकर सकलत का काम प्रारम्भ किया । धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से निकटता बढ़ती गई । अब य मीरुदा अग्रेज सरकार के दमन चक्र के विरुद्ध लेख लिखते और जनमत तैयार करते । तभी भारत में सन् 1897 में अनावृष्टि, अकाल और महामारी का एक साथ प्रकोप हुआ और इन्हें इस जन कार्य में मुस्तीदी से जुट जाना पड़ा ।

पंजाब के घर घर में बंकिदयाल द्वारा रचित—पगड़ी समाल ओ जट्ट ! गीत की धूम थी । तभी लालाजी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया

और इन्हें मांडले जेल में भिजवा दिया। मांडले जेल और सूरत का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन, इस सबने लालाजी को नया स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने इंग्लैण्ड, अमेरिका और जापान की यात्रायें कीं। अमेरिका में ही इन्होंने 'तरुण भारत' और 'पोलिटिकल प्रग्रेसर ऑफ इंडिया' नामक ग्रंथ लिखे और क्रांतिकारी आंदोलन को सशक्त किया। क्रांतिकारी आंदोलन के लिये लालाजी का विचार था कि इसके लिये शहीदों और हुतात्माएँ होंनी चाहिए। स्वतंत्रता का पीछा तो अपने शहीदों के रक्त से पनपता है।

एकता और धार्मिक सहिष्णुता के बल पर देश में सबल विरोध तैयार किया गया। सभी भारत में 'साईमन कमीशन' का आगमन हुआ। 3 फरवरी 1928 को देशव्यापी हड़ताल हुई। साईमन कमीशन लौट जाओ' 'बंदेमातरम्' के नारे लगाकर और काले झंडे दिखाकर कमीशन का स्वागत किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साईमन कमीशन बहिष्कार का जुलूस निकला। लाहौर स्टेशन के उस मार्ग के चारों ओर कैदीले तार लगे थे, जिस ओर से कमीशन आने वाला था। इसी विरोध प्रदर्शन पर, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठियों की गभीर चोटों इनकी पीठ और छाती में लगी। शाम लाहौर के भारी दरवाजे पर एक सभा हुई और पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने उन सब साथियों का आह्वान करते हुये कहा—
 मैं मर गया और जिन नवयुवकों को मैंने काबू में रखा हुआ था, उन्होंने शांति से अर्थ माग ग्रहण करने का निश्चय किया, तो मेरी आत्मा उनके कार्यों को आशीर्वाद देगी।'

यही इन्होंने ये ऐतिहासिक वाक्य कहे थे—'मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी।' इस गभीर घटना के पश्चात् ही 17 नवम्बर 1928 को 63 वर्ष की आयु में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का देहांत हुआ। लाला लाजपतराय मूलतः क्रांतिकारी विचार के थे। उन्होंने एक बार एक लेख में लिखा था—मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी भिन्नत कौम परस्ती है, मेरी इबादत खलक परस्ती है, मेरी अंगसस मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदान मेरी कलम है मेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उमंगें सदा जवान हैं।'

अंत में मैं कहूँगा, कि लाला जी धर्म का सिखाने के विरुद्ध थे, वे मानते थे कि वह उसी वायुमंडल में जनित पाता है जिसमें विचारों की मलिनता हटा दी गई हो।

अनाथों की सेवा, हरिजन कल्याण और राजनतिक जागृति के स्तम्भ लाला लाजपतराय का नाम केवल 'लाहौर' के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है—वरन देश की स्वतंत्रता के इतिहास में इनका एक अलग अध्याय है।

गांधी जी के शब्दों में 'जब तक भारत के आकाश में सूर्य चमकता है, तब तक सासाजी मर नहीं सकते।' सासाजी एक सस्था थे, एक जवाँ देश भक्त थे। जो अपने देश से इसलिये प्रेम करते थे कि वे ससार से प्रेम करते थे।

गोपालकृष्ण गोखले

भारतीय जागरण के इतिहास में गोपालकृष्ण गोखले का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इस महान नेता के लिये महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी राजनैतिक कार्यकर्ता में जितने गुण होने चाहिये वे सब गोखलेजी में हैं। इनमें बिल्लौर की स्वच्छता, मेमने की सी नम्रता और शेर की सी वीरता है। नम्रता तो उनमें इतनी है कि वह कभी कभी दोष लगने लगती है।

गोपालकृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन् 1866 को महाराष्ट्र में चिपलुन ताल्लुके अर्थात् रत्नागिरि जिले के कोतलुक नामक गाँव में हुआ था। यह जाति से ब्राह्मण थे और भाषा से मराठी। गोपालकृष्ण गोखले के पिता का नाम कृष्णराव श्रीधर गोखले और माता का नाम सत्यभामा बाई था। कृष्णराव गरीब और ईमानदार थे। यही कारण रहा कि गोपालकृष्ण गोखले दोन दुखियों के प्रति विशेष सद्भाव रखते थे।

स्कूल की घटना है। एक दिन यह अर्ध विद्यार्थियों के साथ भोजन कर रहे थे कि इन्होंने भोजन परोसने वाले से दही माँगा। भोजन परोसने वाले ने कहा कि दही उसी को दिया जाता है जो आठ आने महीने इसके लिये देता है। गोपालकृष्ण गोखले निर्धनता के कारण दही के आठ आना महीना भी नहीं दे पाते थे। महीने भर एक समय भोजन करके वह दही के लिये आठ आने बचा पाते थे।

बचपन की शिक्षा पूरी भी न हो पाई कि इनके पिता का देहांत हो गया। इनके सामने पढाई छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर में 15 रुपये मासिक पर नौकरी शुरू की गई। रात को सड़क की रोशनी के नीचे पढते और खुद ही भोजन बनाकर एक समय खाते। ऐसी साहसिक शिक्षा यात्रा के बाद इनका परिचय विचित्र ढंग से 'यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे' से हुआ। गोपालकृष्ण गोखले तब स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल का विशेष

समारोह था। सभी दशक टिकट से आ रहे थे। तभी एक महाशय आये जो अपना टिकट घर पर ही छोड़ आये थे। गोपालकृष्ण गोखले ने इन्हें भीतर न जाने दिया। कतब्य का प्यार करने वाले गोखलेजी को बाद में पता चला कि वह 'यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे' थे। आगे चलकर तो यह रानाडेजी के प्रमुख साथी और शिष्य बन गये।

इसके बाद गोपालकृष्ण गोखले को पूना की 'सार्वजनिक सभा' का मंत्री बना दिया गया। अब यह 'सुधारक' नामक प्रमुख पत्र के लिये नि:शुल्क लेख लिखते। इन्हीं दिनों गोपालकृष्ण गोखले की दृष्टि में स्त्री सुधार के प्रति गहरा परिवर्तन आया तथा सन अठारह सौ नव्यानवे में यह बम्बई प्रांत की धारा सभा के सदस्य चुने गये। यहां गोखले जी ने जो भाषण दिये वह सारे देश में प्रसिद्ध हो गये। इन्होंने किसानों के हित की बकालत की जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ फिर सन उन्नीस सौ दो में गोखलेजी बाइसराय की विधान परिषद के सदस्य बने।

गोखले जी को झूठ से घृणा थी। वह सच्चाई से हमेशा प्रेम करते थे। इनके बचपन की एक घटना है। गाँव के सब लड़के इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। एक दल में गोखलेजी थे और दूसरे में इनके बड़े भाई। जब खेल जोरो पर था तो गोविंद ने धीरे से गोखलेजी के कान में कहा—'मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तुम मुझे जीत जाने दो।' गोखलेजी ने उत्तर दिया—'देखो भाई! तुम कहाँ तो मैं खेल छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दूँगा।'

सन उन्नीस सौ पाँच में गोखलेजी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से किया। राजनैतिक शिक्षा और आंदोलन जातीय एकता, दलित जातियों का सुधार, स्त्रीशिक्षा और दीन दुखियों की सेवा आदि इस समिति के मुख्य उद्देश्य थे। यह समिति आज भी गोखलेजी के स्वप्न को साकार करने में लगी है। सन् उन्नीस सौ आठ में इन्हीं के प्रयत्न से 'मि-टो मालें सुधार' हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गोखलेजी ने भारतीयों की दुदशा को समाप्त करने का अथक प्रयास किया। महात्मा गांधी इन्हीं अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। भारतीय लोकतंत्र के इस परिभाषाकार का देहान्त 19 फरवरी सन 1915 को हुआ था। आने वाला समय गोखलेजी के राष्ट्रीय रूप को और अधिक स्पष्ट करेगा इस बात की आशा की जा सकती है।

महर्षि अरविन्द

विज्ञान ज्योति की प्रथम किरण
लाने वाले प्रभात भगल
आकुल वसुधा की गहन तमिस्रा का
करते विनाश प्रतिपल
आहत नर के आशा प्रदीप
हे सत्यसूय कारुण्य धाम
हे दिव्य भावमय अमल अधचल
तपोमूर्ति हे पूण काम
हे योगेश्वर ! हे शान्तिधाम
शत बार तुम्हें मेरा प्रणाम ।

भारतीय लोक जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंगपूर्व हैं जिन्हें कि बुद्धिजीवियों ने अध्यात्म और राजनैतिक विचार दशन की भूमिका के रूप में स्वीकारा है। भले ही इसका प्रारम्भ वाल्मीकि की रामायण से होता हो या महर्षि वेदव्यास के महाभारत से किन्तु हमारे देश की चिंतन धारा में इन दिना एक नाम सबसे अधिक चर्चित और उत्सवपूर्ण बन गया है। यह नाम है—श्री अरविन्द का। कुछ लोग इसे बौद्धिकता का सूत्र मानते हैं तो कुछ लोग विचार क्रांति का प्रेरक आख्यान।

बहरहाल ये सभी मतविद्ध स्थितियाँ एक योगी और महात्मा की मूल यात्रा का इतिवृत्त घुनती हैं। सभी जानते हैं कि श्री अरविन्द घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल के एक सम्पन्न परिवार में डॉक्टर वृष्णधन घोष के यहाँ हुआ था। बचपन की शिक्षा-दीक्षा के बाद श्री अरविन्द बडोदा नरेश के पास रहे। लेकिन विचार स्वातन्त्र्य के हामी श्री अरविन्द का यहाँ निभाव नहीं हो पाया। वे फिर बडोदा में ही एक महाविद्यालय के प्राचार्य बना दिये गये।

बचपन की इगलैण्ड यात्रा के बाद जब श्री अरविन्द भारत लौटे तो उन्हें हर बार यह उत्कठा बनी रहती थी कि भारत को जाना जाय तथा इस देश की गद्य को समझा जाय। और इसी घुन के साथ श्री अरविन्द ने सस्कृत

गुजराती, मराठी और अनेक भाषाएँ सीख डाली । सिर्फ यही नहीं—इन्होंने भारतीय साहित्य एवं 'लेशन' को इस भाँति पढ़ा कि यह धीरे धीरे पक्के योगाभ्यासी बन गये ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द आदि उनके जीवन नियम थे । अरविन्द तब कहा करते थे कि—पहले सच्चे और सरल भारतीय बनो—क्योंकि भारतीयता अमर है—अविजित है । यह संयोग मात्र ही नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्मदिन 15 अगस्त—भारतीय जन इतिहास का मुक्ति दिवस भी है ।

आजादी के इतिहासकार पंडित सुन्दरलाल लिखते हैं कि बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़कर ये कलकत्ता के एक छोटे से मकान में रहने लगे । आजादी के नाम पर दारिद्र्य व्रत धारण कर लिया । जब मैं उनसे कलकत्ता में मिला तो मैंने देखा था कि वे एक छोटे से कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे—बस एक बेंच मेहमानों के बैठने के लिये उस कमरे में और थी ।'

बचपन की बात है गरीबी के कारण अरविन्द अपनी पत्नी को मायके में ही रखते थे । जब एक बार उनकी पत्नि मृणालिनीजी ने इन्हें दद भरा पत्र लिखकर 10 रुपया महीना खर्च के लिये भेजने को कहा तो इन्होंने उत्तर में लिखा कि मैं स्वाधीनता के लिये दारिद्र्य व्रत ले चुका हूँ । मेरे पास 10 रुपये कहा, जिस तरह हो दिन काटो ।

इस स्थिति के बाद अरविन्द ने गुप्त क्रांतिकारी दल का संगठन किया तथा देश के कोने कोने में तथा ऊँचे ऊँचे तबकों में स्वतन्त्रता का नामकरण करने का प्रयास किया । मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों पर बम फेंकने वाले खुदीराम बास और विश्वासघाती सरकारी गवाह नरेन्द्र स्वामी को जेलखान में गोली मारने वाले बन्नाईलाल दत्त इन्हीं के शिष्य थे । जेल और कलकत्ता छोड़कर अरविन्द पाण्डिचेरी में आकर रहने लगे । यही से अरविन्द की विचारक्रांति का सूत्रपात एक दूसरा आयाम लेकर हुआ और अरविन्द महर्षि अरविन्द में लीन हो गये तथा मृणालिनीजी 'श्रीमाता' के रूप में पूज्य ।

महर्षि अरविन्द की जीवनयात्रा की इस कमधारा के लिये कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि—'पराभवकाल के अनेक अवरोधों और दमन के विरुद्ध सघनरत भारत में अरविन्द का जन्म और उनकी भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है । अरविन्द का सतत साधक और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व अनेकयामी था । राजनीति, दर्शन, साहित्य योग, जिस किसी दिशा में उन्होंने जीवन के जिस किसी बिंदु को स्पष्ट किया—उसे एक दीप्ति मिल गई । इसी कारण वे जनजागरण का अद्भुत कार्य कर सके ।'

भारतीय दशन को उनकी सबसे बड़ी देन है कि विभिन्न मत मतांतरा को सश्लिष्ट कर इस लायक बना देना की आप उसे या तो पूरी तरह ग्रहण करें या फिर अशो में। 'सिद्धि उनके मानसिक विकास की चरम सीमा है जो मानव को महामानव या अतिमानव बनाती है और जीवन उनके लिये युद्ध यात्रा न होकर तीर्थयात्रा है—जिसमें निराशा, असफलता, और मृत्यु की रचमात्र परवाह किये बगैर आदमी आगे बढ़ता जाता है। अरविन्द अकेले एक साथ महायोगी और महाकवि हैं जो समार को नयी ऊर्ध्वगामी दृष्टि देते हैं।

इसी भाँति भारतीय संगीत के विद्वान ठाकुर जयदेव सिंह के अनुसार— 'महर्षि अरविन्द ने वेद और उपनिषद् से प्रेरित होकर सृष्टि को एक काव्य माना है—जिसे उन्होंने अपने प्रवाद से स्पष्ट करने की चेष्टा की। पद और अर्थ को समरस कर देना ही उस अतिमानसवादी कवि का सौंदर्य बोध है।'

कुछ साहित्य ममज्ञ ऐसा मानते हैं कि भारतीय साहित्य पर महर्षि अरविन्द का गहरा प्रभाव रहा है तथा उन्होंने सत्यास और गृहस्थ के बोध के भेद को मिटाया है। आज महर्षि अरविन्द के अनुयायी ही नहीं अपितु अर्थ मतावलम्बी भी यह मानते हैं कि उन्होंने अध्यात्म के मंच पर विचार क्रांति का वह भाग प्रशस्त किया जो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता को कमयोग से जोड़ता है।

महर्षि अरविन्द ने विचारक्रांति के प्रतीक कुछ स्वप्न देखे थे। इन स्वप्नों में पहला था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे।

उनका दूसरा स्वप्न था—एशिया की जातियों का पुनरुत्थान तथा स्वातंत्र्य और मानव सभ्यता की उन्नति के काय में एशिया का जो स्थान पहले था उसी स्थान पर उसका सौट आना।

इसी भाँति उनका तीसरा स्वप्न था—एक विश्वसंघ, जो समस्त मानव जाति के लिये एक सुन्दरतर, उज्ज्वलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार तैयार करे।

महर्षि अरविन्द की विचार क्रांति के रूप को अपने और अधिक निकट लाने के लिये हम कह सकते हैं कि उन्होंने मानवीय शरीर में अतिमानवीय चेतना को अवतरित कराया था और उन्होंने न केवल उस लक्ष्य तक पहुँचने वाले पथ का स्वरूप तथा उसका अनुसरण करने की विधि हों हमारे सामने प्रकट की है बल्कि व्यक्तिगत रूप से उसकी सिद्धि प्राप्त कर हमारे सामने उसका उदाहरण भी रखा है। उन्होंने हम इस बात का प्रमाण दिया है कि यह कार्य किया जा सकता है और उसके करने का समय भी यही है।

वल्लभभाई पटेल

आजादी की लड़ाई में तीन नाम ऐसे हैं—जिन्हें आज की पीढ़ी हर नये सदस्य के साथ याद करती है। ये तीन नाम हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल। हमारी आजाद पीढ़ी के ये तीनों ही नेता आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन इनकी यशोगाथा—कत-यगाथा या विचारगाथा आज भी हमारे सामने खड़ी कि क्या है।

गांधीवाद या नेहरूवाद की भांति पटेलवाद भले ही न चला हो लेकिन भारतीय लोक चेतना में आज भी भरपूर वल्लभभाई पटेल का स्मरण एक अप्रतिम दृढ़ता और व्यावहारिकता का आभास देता है। कुछ लोग इन्हें आधुनिक भारत की एकता का सेनापति कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें लोह पुरुष के रूप में सम्बोधित करते हैं।

महात्मा गांधी की दो भुजाएँ—पंडित नेहरू और सरदार पटेल, वैचारिक स्तर पर दो विपरीत संचालन शक्ति के ही परिचायक रहे हैं। सरदार पटेल ने अंग्रेजों की विदाई के बाद भारत की 562 देशी रियासतों का जिस तरह एकता का मंत्र पढ़ाया वह प्रक्रिया तो भुलाए नहीं भूली जाती।

भारतीय एकीकरण के समीकरण के निर्माता—वल्लभभाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटसाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शंवेरभाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। दस बीघा जमीन के भरोसे गुजर बसर करने वाले परिवार में वीरता की परम्परा का एक सूत्र था। कहते हैं अपनी युवा अवस्था में वल्लभभाई के पिता ने सन् 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। जब पिता ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी हो तो पुत्र भला आजादी की आखिरी लड़ाई से कैसे अलग रह सकता था।

वल्लभभाई बचपन से ही स्वाभिमानी, अकबड़ और जसे को तैसा जवाब देने की प्रवृत्ति वाले थे। इनकी दृढ़ता के बारे में इनके अध्यापक बचपन में इन्हें महापुरुष कहकर ही सम्बोधित करते थे।

बड़ोदा की बात है इन्होंने स्कूल में संस्कृत विषय छोड़कर गुजराती

विषय ले लिया, पर गुजराती शिक्षक, संस्कृत के प्रेमी थे। जब बल्लभभाई उनकी कक्षा में गए तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा—आइए महापुरुष! आपको यह पता है कि नहीं कि संस्कृत के बिना गुजराती आती ही नहीं। हाज़िर जवाब बल्लभभाई ने तुरंत उत्तर दिया—यदि हम सब संस्कृत विषय ही पढ़ते रहते तो आप फिर किसे पढ़ाते?

एक छोटी सी घटना आपको और बताऊँ—जिससे कि आप यह जान पायेंगे कि सरदार पटेल शब्दों के सुरमा ही नहीं थे अपितु—साहसिक हृदय वाले थे।

एक बार वे एक मुकदमे में बहस कर रहे थे। इन्हें तार मिला कि ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। यह समाचार पाकर इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और बहस पूरी होने के बाद ही इन्होंने लोगों का यह प्रसंग बताया।

सरदार पटेल ने विलायत से बैरिस्टरी भी पढ़ी, लेकिन इनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव गांधीजी की देश सेवा वाली पढ़ाई का पड़ा।

सबप्रथम, इन्होंने गोधरा के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव रखा। खेड़ा सत्याग्रह के समय पैट, कोट, टाई त्याग कर किसानों की पोशाक धोती-कुर्ता पहनने लगे। गाँव गाँव घूमकर गुजरात विद्यापीठ के लिये 10 लाख रुपये इकट्ठा किए। नागपुर के बड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सन् 1927 के बारडोली सत्याग्रह में अगुवाई की। सन् 1929 में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल गये।

1931 में कांग्रेस के बराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा 1947 में पंडित नेहरू की अन्तरिम सरकार में देश के गृहमंत्री बने। सरदार पटेल ही भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री थे। सरदार पटेल की प्रशासनिक सूझबूझ के दिनों में ही इंडियन सिविल सर्विस (I C S) की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा (I A S) बनाई गई।

कोई पौने आठ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली 8 करोड़ 65 लाख की जनसंख्या वाली 562 दशों रियासतों को भारतीय महासंघ में जोड़ने की कायवाही स्वतंत्र भारत को उनकी ऐसी देन है जिसका कि मूल्यांकन हम मात्र शब्दों से नहीं कर सकते। इसीलिये बहुत से लोग इनकी तुलना जमनी के प्रिंस बिस्माक से करते हैं।

अब मैं आपको सरदार पटेल के कुछ जीवन परिचय बताता हूँ जिससे कि आप बल्लभभाई की तीखी और साफ बयानी को पहचान सकेंगे।

गांधीजी हमेशा पानी में नीबू मिलाकर पीते थे। जेल में एक बार जब नीबू में हथे मिलने लगे तो बापू ने कहा कि—नीबू के स्थान पर अब 'इमली' इस्तेमाल की जाए।

सरदार पटेल को बापू का यह नुस्खा पसंद नहीं आया और तपाक से बोले—इमली नुकसान करती है।

बापू ने पूछा—इमली क्या नुकसान करती है? तो वे बोले—इमली से हड्डियाँ गल जाती हैं।

बापू ने कहा—जमनालाल जी तो इसका बराबर इस्तेमाल करते हैं लेकिन बमलभभाई भी कब मानने वाले थे। उत्तर दिया—उनकी हड्डियों तक तो इमली पहुँच ही कहाँ पाती है?

वारडोली सत्याग्रह की बात है। उन दिनों गाँव गाँव में सरदार पटेल का हुकूम चलता था। इन्हीं दिनों कुर्की और अन्य अत्याचार करने वाले सरकारी अधिकारियों के आगमन की पूर्व सूचना देने के लिये प्रत्येक गाँव में डोल नगाडो का प्रबंध था। ज्यों ही सरकारी अफसरों के आने की सूचना में डोल नगाडे बजते गाँव के पुरुष घर छोड़ छोड़कर गाँव से दूर भाग जाते थे। चारा और सुनसान हो जाता था। एक दिन की घटना है। बालोड गाँव में पुलिस घाने के पास ही सरदार भाषण दे रहे थे। तभी अचानक कुर्की की गई असौ ने घाने के भीतर रेंकना शुरू कर दिया। इस पर सरदार ने भाषण में कहा—अरे भाई अब तो आदमी ही क्या जैसे भी अंग्रेजी राज को बोल रही हैं। सुनाये बिना न रहने वाली आदत सरदार में कूट-कूट कर भरी थी। मजाल है जो कोई क्षण उनकी नज़र से बच जाय। और इस सारी हलचल में वे महात्मा गांधी का भी नहीं बख़ाते थे।

एक दिन गांधीजी, सरदार पटेल और श्रीकुमारप्पा तीनों भोजन करने बैठे। गांधीजी उन दिनों नियमित रूप से नीम की चटनी का सेवन करते थे। खाते खाते गांधीजी ने सहज स्नेहवश एक चम्मच नीम की चटनी श्री कुमारप्पा की थाली में डाल दी। बगल में बैठे सरदार पटेल यह सब देख रहे थे। बस क्या था—तुरत ही गम्भीर मुह बनाकर श्रीकुमारप्पा से बोले—आपने देखा, बापू अभी तक ता बकरी का दूध ही पीते थे—पर अब तो वे बकरी का चारा भी खाने लगे हैं।

बिनोदी एव माफ आत्मा के पुरुष सरदार पटेल का पार्ष्व शरीर 15 दिसम्बर 1950 से हमारे बीच नहीं है, लेकिन गतिमान समय का विचार मूढ़ सरदार पटेल के नाम रूप में सभी राजनैतिक ऊहापोह के परे युग-युग तक स्मरित रह पायेगा—ऐसी मायता भारतीय, नागरिकों की ही नहीं बलितु आजादी के इतिहास की भी है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

भारत की अतश्वेतना इस बात की साक्षी है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी समय और सदर्थ के बहुत बड़े अध्येता थे। कई नाम और कई काम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जीवन यात्रा में हर बार यही संकेत करते हैं कि वे व्यक्तित्वों की सूर्यमुखी पीढ़ी के सदस्य थे। राजाजी, बी० आर० तथा भारतीय राजनीति के चाणक्य रूप में युग परिचित श्री राजगोपालाचारी उन कर्मजीवियों में थे जो न तो आत्मकथा लिखना चाहते थे और नहीं लिखवाना चाहते थे। अतिशयोक्ति से परहेज रखने वाले विचारक श्री राजगोपालाचारी का जन्म तमिलनाडु के सलेम जिले के घोरापल्ली नामक गाँव में दिसम्बर सन् 1878 में हुआ था। ब्राह्मण परिवार वाले राजाजी के पिता नाला चक्रवर्ती अय्यंगार होशूर में मुंसिफ थे। ये परिवार के तीसरे और सबसे छोटे लड़के थे। पाँच वर्ष की उम्र तक तो राजाजी अपने गाँव घोरापल्ली में ही रहे लेकिन बाद में वे अपने पिता के पास होशूर में आकर पढ़ने लिखने लगे।

राजाजी ने सत्तरह वर्ष की आयु में बी० ए० पास किया तथा फिर मद्रास में रहकर वकालती पढ़ाई करने लगे। जिस समय राजाजी ने कानून की शिक्षा लेकर वकालत शुरू की थी उस समय उनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी।

गाँधीजी से उनका पहला परिचय सन् 1917 में 'हिन्दू' पत्र के सस्थापक कस्तूरीरंग अय्यंगार के घर पर हुआ था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद के उन दिनों मद्रास में ही वकालत करते थे।

राजाजी की वकालत जिन दिनों जोर शोर से चल रही थी उन्ही दिनों सन् 1920 में गाँधीजी के आह्वान पर राजाजी ने अपने को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ते हुए वकालत का पेशा छोड़ दिया।

उस समय महात्मा गाँधी के ऐलान को लेकर राजाजी के अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरजनदास, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, बल्लभभाई पटेल आदि ने भी स्वाधीनता संग्राम के समर्थन में वकालत छोड़ दी थी।

राजाजी का विचार-तत्त्व इस भाँति सतुलित रहा है कि उन्हें दोस्त और दुश्मन दोनों ने ही आज के चाणक्य की सजा देकर यत्न तत्त सवत्त स्मरण किया।

है। आरम्भ में भले ही कोई राजाजी की बात से असहमत रहा हो लेकिन अंततोगत्वा राजाजी की भविष्यवाणी रंग लाकर ही रहती थी।

स्वाधीनता संग्राम में राजाजी को कई बार जेल जाना पड़ा। सन् 1920 से लेकर 1942 तक राजाजी कांग्रेस की दूरिष्ट हस्तिया में रहे लेकिन सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त विप्लव के कारण उन्होंने कांग्रेस से सबंध विच्छेद कर लिया। अंग्रेजों का सहयोग देने और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान सवधी दावे को मान लेने की बात इसने मूल में थी जिससे आज प्रायः सभी परिचित हैं।

सन् 1947 में जब भारत को स्वाधीनता मिली तो राजाजी को दगा प्रेस बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सन् 1948 से 1950 तक राजाजी स्वतंत्र भारत से प्रथम गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद सन् 1951 में सरदार पटेल की मृत्योपरांत राजाजी ने स्वराष्ट्र मंत्री के रूप में एवं सन् 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया।

राजगोपालाचारी मात्र एक राजनैतिक कार्यकर्ता या दूरदर्शी प्रशासक ही नहीं अपितु विचारक लेखक के रूप में भी विख्यात रहे हैं। भारतीय लोक वाङ्मय की अध्यात्मकता जिस सुंदरता से राजाजी ने लिखी शायद ही किसी राजनेता लेखक ने लिखी हो। उनके प्रकाशन उनके पांडित्य का प्रमाण हैं। तमिल एवं अंग्रेजी भाषा में उन्होंने—'सोक्रैटिस' एवं रोम सम्राट 'माक्स अरलियस' तथा गीता, उपनिषद्, रामायण और महाभारत के साथ तमिल सस्कृति पर अपनी कोई 30 से अधिक अमूल्य पुस्तकें लिखीं। उन्होंने कुछ समय तक गांधीजी के पत्र 'यंग इंडिया' का संपादन भी किया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी देशभक्त वक्ता, समाजसुधारक, दार्शनिक, प्रशासक एवं लेखक, राजाजी गांधीजी की अंतरात्मा के पर्याय एवं सैनिक थे भले ही महात्मा गांधी का बहुत से प्रश्नों पर राजाजी में मतभेद न रहा हो।

एक घटना की याद दिलाऊँ—सन् 1942 से पूर्व जब मद्रास शहर पर कुछ जापानी बम गिरे तो वहां के अंग्रेज गवर्नर डर के मारे शहर छोड़कर चले गये। इस अवसर पर राजाजी ने लोगों को यह कहकर मनोबल दिया कि ये हमारा दश है अंग्रेजों का नहीं। अंग्रेज यहां से भाग सकते हैं पर हम यहां से नहीं भाग सकते।

राजगोपालाचारी प्रखर विचारों के स्पष्ट चिंतक थे। जीवन पथ पर उन्होंने एक साधना की—एक तपस्या की जो अब इस शताब्दी में, शायद ही किसी अन्य व्यक्ति में देखी जा सकेगी।

एक समय था जब राजाजी कांग्रेस की प्रबल शक्ति थे लेकिन अपनी सूक्ष्म विवेचना शक्ति एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के सरल समीकरण के कारण वे धीरे धीरे

इस मंच से अलग हो गये । राजाजी ने भाषा के आधार पर राज्यनिर्माण का विरोध किया तथा इनकी 80 वर्ष की आयु में एक दिन ऐसा भी आया जब राजाजी ने सन् 1959 में स्वतन्त्रदल की स्थापना करते हुए आज के राज्य को परमिट-कोटा-लाइसेंस राज्य की सजा तक दी ।

देश की छोटी से छोटी घटना पर राजाजी की जागरूकता अविस्मरणीय है । 'स्वराज्य' पत्रिका में सामयिक गतिविधियों पर राजाजी के नियमित सवाद इस बात की हमी भरते हैं कि 94 वर्ष की अंतिम आयु तक भी वे कितने सक्रिय और जुमारू थे । आपको याद होगा राजाजी देश के पहले गवर्नर जनरल, सेल्स टैक्स के पहले प्रणेत, नशाबंदी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री और सन् 1955 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' पाने वाले पहले लोगो में थे ।

पंडित नेहरू के शब्दों में राजाजी भारतीय मानस के महान प्रतिनिधि और राष्ट्रपति श्री गिरि के शब्दों में भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह थे ।

यह बात बहुत कम लोगो को ज्ञात है कि राजाजी की पुत्री लक्ष्मी की शादी महात्मा गांधी के पुत्र देवदास के साथ हुई ।

सफेद खानी पहनने वाले पतले दुबले नितांत झुकहरे बदन के यत्नचालित प्रभावपुरुष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के देवसोकवास ने भारत की वैचारिक राजनीति में एक बार फिर प्रभावशाली रिक्तता को रेखांकित किया है । भारत की जागरूक पीढ़ी राजाजी जैसे देश भक्त एवं चुनौतीधर्मा व्यक्तिव को छोड़कर आज सचमुच ऐसी विचार मुद्रा में लगती है कि क्या हमारे देश में आने वाली शताब्दियाँ राजाजी जैसे किसी गतिशील जनप्रतिनिधि को ज म दे सकेंगी ?

५

सरोजनी नायडू

भारतीय जन इतिहास में अनगिन हस्ताक्षरो के बीच एक नाम ऐसी स्याही से अंकित लगता है जिसे भावना और सकल्प के मंत्र से तैयार किया गया था । श्रीमती सरोजनी नायडू इसी अर्थ में आज हमारे सामने हैं । यह श्री अधोरनाथ की सबसे बड़ी लड़की थीं तथा इनकी माता का नाम सरदा सुंदरी देवी था । इनका ज म आंध्रप्रदेश के हैदराबाद शहर में 13 फरवरी

सन् 1879 को हुआ, जिसे इनके परिवार में अतीव खुशी का दिन माना जाता है। बचपन से ही इन्हें शिक्षा के प्रति विशेष लगाव रहा तथा अंग्रेजी की तरफ पिता की इच्छा से विशेष रुचि का प्रारम्भ हुआ। श्रीमती सरोजनी नायडू के पिता तीव्र वैज्ञानिक दृष्टि वाले थे अतः इन्हें भी वे एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते थे। स्वभाव से श्रीमती नायडू प्रचार और दिखावे के विरुद्ध थीं। इन्हें बचपन में तो अधिक शिक्षा न हो पाई थी पर यह उर्दू और अंग्रेजी में स्वतन्त्र अध्ययन के माध्यम से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर चुकी थी। शुरू से ही इन्हें वाय्य गृजन का शौक था यही कारण है कि इन्होंने सिर्फ तेरह वर्ष की आयु में 'यात्रा गीत' की रचना भी की। उन्नीस वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी शादी डॉ० गोविन्दाराजुल नायडू से की जो एक अन्तर्राष्ट्रीय विवाह था। यही विवाह आगे चल कर राजा राममोहन राय के सुधारवादी कार्यक्रम का गौरवशाली कदम बना। इन्होंने बाद में लंदन आकर भी शिक्षा ली, जहाँ इनका परिचय प्रसिद्ध आलोचक एडमंड मोसे से हुआ, इस समय इनकी उम्र कोई सोलह साल थी। इसी समय इन्होंने लिखा था—हम जीवन के सुनेपन को—सूने गीतों को गाकर जीत सकते हैं।

बचपन में ही इनमें समाज सेवा का उत्साह था। काव्य पाठ से यह समारोहों में धूम मचा देती थी। इन्हीं दिनों इनका परिचय श्रीमती रमाबाई रानाडे, सी० बाई० चित्तामणि से हुआ। यह देखते ही देखते भारतीय महिला जागरण की अग्रणी बन गईं। इस समय देश में महिलाओं को सभी सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन विपरीत स्थितियों में इन्होंने महिला मत्पात्रह जसे आयोजनों का सफलता से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये प्रयोग किया।

इनकी पुस्तक 'द गोल्डन ग्रैंस होल्ड' को सितम्बर 1905 में लंदन के पाठकों ने बहुत सराहा तथा उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका—'मैन एंड विमन ऑफ इंडिया' ने तो श्रीमती सरोजनी नायडू के प्रकाशन को समसामयिक उपलब्धि के रूप में स्वीकारा। अभी भी श्रीमती सरोजनी नायडू का भारतीय महिलाओं में सबसे शुद्ध और सबल प्रवक्ता के रूप में माना जाता है।

इनका राजनैतिक जीवन पूरी तरह भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का जीवन है। यह उल्लेख की बात रही कि इन्हें दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पंडित भदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक बिपिनचंद्र पाल, सी० पी० रामा-स्वामी अय्यर, अरविंद घोष, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे भारत मपूतो के साथ देश सेवा का अवसर मिला।

इन्होंने ब्रह्मसमाज के काय को भी आगे बढ़ाया। यह कहा करती थी उधर आगे बढ़ो जिधर एकता हो। व्यक्तिगत नश्य के लिये व्यक्तिगत दायित्व निर्धारण करना बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रपिता गांधी से इनकी पहली भेंट 1914 में हुई जब वे महात्मा नाम से संबोधित किये जाने लगे थे। आगे चलकर श्रीमती सरोजनी नायडू महात्मा गांधी की प्रमुखतम सहयोगियो में गिनी जाने लगी थीं। इसके बाद यह आजीवन राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम और नारीजागरण में जुटी रही। भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू का काव्यमय आंदोलनकारी जीवन पूरी तरह भारतीयता से जुड़ा हुआ माना जाता है। महात्मा गांधी को अपना गुरु, नेता और पिता संबोधन देने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू का सम्पूर्ण कायरूप परिवर्तन की ऐसी तेज दिशा है जिसे आगे चलकर भारतीय नारी संगठनों ने सिद्धांतों के रूप में अपनाया है।

श्रीमती सरोजनी नायडू का देहांत 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ जबकि यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। भारतीय नारी जागरण के आवतन में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रतिभा की ऐसी यात्रा हैं जिसे स्मरण कर हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं।

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

उपनिषद् में एक स्थान पर उल्लेख आया है कि 'चाहे कोई कितना ही बड़ा पंडित हो पर उसकी चतुराई उसने शिष्यों के कर्तव्य देखकर ही जानी जा सकती है।' दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी युग पुरुष, नेता अथवा नामक के आदर्श, सिद्धांत और विचारों की प्रामाणिकता तो, उसके बाद उसके शिष्या के आचरण और व्यवहार से सिद्ध होती है। इस दृष्टि से महात्मा गांधी के बाद उनके जो सवमाय उत्तराधिकारी थे, उनमें, राजेन्द्र बाबू प्रमुख थे। पंडित नेहरू कहा करते थे—'राजेन्द्र बाबू के अतिरिक्त ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि गांधीजी के सदेश को उन्होंने पूर्ण रूप से अपनाया।'।

गांधीजी तो इनके लिये कहते थे—'राजेन्द्र बाबू ने मुझे प्रेम से ऐसा अपग बना दिया है कि मैं उनके बिना एक बंदम भी आगे नहीं रख सकता। मेरे साथ काम करने वालों में, राजेन्द्र बाबू सबसे अच्छों में से एक हैं। कम

से कम राजेन्द्र बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जहर का प्याला दूँ तो वह उसे निस्संकोच पी जायेंगे।'

विश्वास और आस्था के धनी, देशरत्न राजेन्द्र बाबू का सम्पूर्ण जीवन त्याग और साधना का जीवन रहा। इनका जन्म बिहार राज्य के सारन जिले में, जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसम्बर 1884 को हुआ था। आपके पिता का नाम महादेव सहाय जी था जो बिहार के हथुबाराज में महाराज छत्रशाही के दीवान थे।

छपरा और पटना में प्रारम्भिक अध्ययन के बाद मार्च 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यही सफर बी० ए० और एम० ए० किया तथा मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गये। इसके बाद इन्होंने कालकत्ता की परीक्षा पास कर कलकत्ता हाईकोर्ट में कालकत्ता प्रारम्भ की।

जब राजेन्द्र बाबू कालकत्ता पढ़ रहे थे तो सर्वप्रथम उनकी मुलाकात कलकत्ता में गोखलेजी से हुई। गोखलेजी ने थोड़े समय पूर्व ही सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोखलेजी के द्वारा इस सोसाइटी में शामिल हो जाने का आग्रह, और ये कथन 'हो सकता है तुम्हारी कालकत्ता खूब चले बहुत रुपये तुम पैदा कर सको, आराम की जिंदगी बिताओ लेकिन मुल्क का दावा कुछ लड़कों पर ही मयस्सर होता है'— सुनकर राजेन्द्र बाबू के दिल में देश सेवा की भावना ने, गहरा स्थान बनाया।

आगे चलकर गांधीजी की सम्पारन जिले की यात्रा के दौरान राजेन्द्र बाबू का उनसे परिचय हुआ। यही वो समय था जिसने राजेन्द्र बाबू को मातृभूमि का अनन्य सेवक बना दिया। इसके बाद तो वे कई बार जेल भी गये अनेक यातनायें सही पर अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित न हुये। स्वभाव से संकोचशील और नम्र होने के कारण इन्हें कई बार अमु विद्या का सामना भी करना पड़ता था लेकिन ये सही रूप में, भारत के प्रतिभा सम्पन्न, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के अनुकरणीय आदर्श थे। 1920 में बिहार के अंग्रेजी पत्र 'सचलाईट और 1920 में हिन्दी साप्ताहिक 'दश' की स्थापना के बाद वे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रमुखाधार बन गये। यह वह समय था जब राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के डिक्टेटर' (समापति) समझे जाते थे।

1935 में ब्रिटेन में आये मूकम्प के लिये इन्होंने जो कुछ काम किया वह अतुलनीय है। 11 दिसम्बर 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान परिषद के अध्यक्ष रहे और 16 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक

भारत गणराज्य के अंतरिम राष्ट्रपति ।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद दूसरी बार पुन 13 मई 1957 को राष्ट्रपति पद पर चुने गये । इलाहाबाद मैसूर और सागर विश्व-विद्यालय द्वारा 'डॉक्टर आफ ला' की उपाधि से सम्मानित, पटना विश्व-विद्यालय द्वारा डॉक्टर आफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित, एवं काशी विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान करने बाद इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय ने डॉक्टर आफ सिविल ला की उपाधि से सम्मानित किया ।

13 मई 1962 को इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किया । देश को हम बात का गौरव है कि राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' के प्राप्तकर्ता आप भी थे ।

'सादा जीवन उच्च विचार' के प्रतीक राजेन्द्र बाबू से, एक बार उनकी बैठगी और बेपरवाह पोशाक को देखकर पंडित मोतीलाल नेहरू ने पूछा कि—आप कपड़े पहनते ही क्यों हैं ? इस पर इन्होंने तपाक से उत्तर दिया—शरीर ढाँपने और बचान के लिये । ययाय को जीने वाले व्यक्ति कम ही होते हैं । आज ऐसा कौन होगा, जिसे प्रदशन और आढम्बर पसंद न हो, पर देशरत्न इसे नकली दाँता के समान ही मानते थे ।

एक बार की घटना है—बिहार के प्रमुख कांग्रेसी नेता मौलाना फजुल रहमान जो कि बड़े ही उग्र स्वभाव के नेता थे, इनके पास कुछ शिकायत लेकर पहुँचे । राजेन्द्र बाबू उस समय चर्खा कात रहे थे । मौलाना ने बहा पहुँचकर किसी बात की चर्चा किये बिना ही इन्हें अनाप शनाप गालियाँ सुनानी शुरू की । राजेन्द्र बाबू चुपचाप चर्खा कातते रहे और मौलाना, गालियाँ देते रहे । आखिर जब मौलाना थक गये तब इन्होंने कहा—क्या मौलाना साहब, आपकी गालियाँ क्या खत्म हो गई ? इस बात का मौलाना पर इतना असर हुआ कि उनकी आँखें भर आई और दौड़कर उन्होंने राजेन्द्र बाबू के पाँव पकड़ लिये ।

अहिंसा के ऐसे अनुरागी—राजेन्द्र बाबू के लिये जवाहर लाल जी अवसर कहा करते थे कि 'राजेन्द्र बाबू का अपनी ज़बान, दिल और कलम तीनों पर काबू है । जबकि मेरा इन तीनों में से किसी पर भी नहीं ।'

राजेन्द्र बाबू के 12 वर्ष के राष्ट्रपतित्व का समय, अनुकरणीय राजकीय परम्पराओं के सूतपात का काल रहा । अपने विदाई भाषण में उन्होंने जब ये शब्द कहे कि, 'मुझसे यदि कुछ छुटियाँ हुई हो तो उनमें लिये मैं परमात्मा से और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ तो बरबस सभी के दिल भर आये थे ।

वकालत के सदस्य में आपको गाँधीजी की भावनाओं का स्मरण अवश्य

होगा। ठीक ऐसी ही इच्छा के प्रचारक थे—डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ! उन दिनों जब ये चकासत करते थे तो एक व्यक्ति इनके पास इस आशय से आया कि वह इ हे अपना वकील बनाकर मुकदमा जीत जायेगा पर इ होने तो उसका मानस परिवर्तन ही कर दिया। ये कहने लगे—

मुकदमा लड़ने से क्या फायदा, आप लोग तो आखिर भाई भाई ही हैं, और भाई भाई के बीच भला लड़ाई करने से क्या लाभ ? कचहरी जाने से परेशानी के सिवा और क्या मिल सकता है। कचहरी को भूल जाइये, आपस में मेल से रह, 'घर में ही झगड़ा पिपटा लें। अब आप ही सोचिये ये बात कितनी सीधी और असाधारण है।

भोटी घाती और कुरते में अपना जीवन बिताने वाले भारतीय किसान की प्रतिमूर्ति—राजेन्द्र बाबू का स्मरण कर, उनके गुणों के सम्मुख हम स्वतः ही नत हो जाते हैं।

स्वभाव से अच्छे वक्ता, दृष्टि से 'यापशील, मस्तिष्क से ज्ञानी और कम से बहुघड़ी देशरत्न राजेन्द्र बाबू के अंतिम दिनों में उनकी पत्नी राज लक्ष्मी देवी का देहांत गहन दुःख लेकर आया। और इस घटना के कुछ माह बाद ही पटना के निकट सदावत आश्रम में 28 फरवरी 1963 को भारत के इस महान सपूत का देहांत हो गया। ऐसे सांस्कृतिक पुष्प के सिये राष्ट्रकवि मैपिलीशरण गुप्त ने कहा था—

“अपित हो मेरा मनुज काय,
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।”

• हकीम अजमल खाँ

यों आपने राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न इतिहास पढ़े होंगे, देशभक्ता की गीतकवयों सुनी होंगी पर आज मैं आपको एक ऐसे महामानव के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सच्चे रूप में 'भारतीय' थे। जहाँ भारतीयता का ये स्वरूप—धर्मनिरपेक्ष भारत में सम्मान और राष्ट्रीय एकता के पारस्परिक रूप का परिचायक बना वहाँ इसके माध्यम से साम्प्रदायिक सामंजस्य की अनेक ऐतिहासिक स्थितियों पर भी नय सिरे से विचार किया गया। हम ही नहीं, महात्मा गाँधी भी जिन्हें बहुत बड़ा मुसलमान और उतना ही बड़ा हिंदू मानते थे, जो पक्के प्रजावादी थे, एव गरीबों और धनिकों का एक ही दवा से इलाज

करते थे, वह थे हकीम अजमल खाँ, जो इस्तान के भेष में फरिश्ता समझे जाते थे।

हकीम साहब को दिल्ली का बेताज का बादशाह कहा जाता था, क्योंकि 1918 से स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो आन्दोलन चला, वह 1947 में आजादी प्राप्त होने के बाद ही समाप्त हुआ। 1918 से 1927 तक हकीम साहब इन आंदोलनों के प्रमुख नेता रहे। हिन्दुस्तान की आजादी के लिये उस समय जो कुछ भी किया गया, उससे हकीम साहब का सदैव संबंध रहा। स्थिति ये थी कि उनके बिना उस समय कोई भी काम नहीं हो सकता था। ऐसे देवपुरुष का जन्म 1895 में और देहात दिसम्बर 1927 को हुआ था।

हकीम साहब का पूरा नाम मुहम्मद अजमल खाँ था। हकीमी इनका पुरतनी काम था। हकीम साहब का दवाखाना सुबह चला करता था। वे एक चौकी पर बैठकर रोगियों को देखा करते थे।

दो घण्टों में लगभग 200 मरीजों को देखने वाले हकीम साहब चिकित्सा के लिये अपने सभी आवश्यक कार्य तक छोड़ देते थे।

यही नहीं कि इनके नाम का उका दिल्ली में ही बजता था, बड़े-बड़े राजा महाराजा अपने इलाज के लिये हकीम साहब को याद करते थे। इन्हें निधनो नि विशेष अनुराग रहा, यही कारण था कि इन्हें अनेक बार रईसों का बुरा बनना पड़ा। कहते हैं एक बार महाराजा ग्वालियर ने अपने सदशवाहक के साथ दस हजार रुपये पेशगी नज़र भेजकर बुलवाया। महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हकीम साहब ने महारानी की बीमारी का हाल पूछकर, रुपये वापिस लौटाते हुए अपनी विवशता प्रकट की और कहा—‘महाराजा साहब को मेरा सलाम अज करवे कहना कि मैं अवश्य हाज़िर होता, पर इस वक्त एक गरीब के बच्चे का इलाज मेरे हाथ में है और इस बच्चे की जान खतरे में है—फिर महाराजा साहब को तो बड़े बड़े डाक्टर देश विदेश से मिल जायेंगे, पर इस गरीब को कोई दूसरा नसीब न हो सकेगा, अतः उनसे कहें, कि वे मुझे इस बार माफी दें।’

इस छोटी-सी घटना से हम हकीम साहब की चारित्रिक गरिमा का अंदाज लगा सकते हैं। सदा धीरे व प्रेम से बात करने के आदी हकीम साहब दिल के बादशाह थे। रोगी की आधी बीमारी तो उनसे मिलकर ही दूर हो जाती थी। सभी को ‘आप’ कहकर सम्बोधित करने वाले हकीम साहब बड़े से बड़े अपराध भी धीरे से मुस्कराकर कह दिया करते थे—‘बड़े बेवफूफ हो तुम !’

हकीम अजमल खाँ का राजनीतिक जीवन 1918 के बाद से ही प्रारम्भ होता है। इसी समय वे दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष चुने गये। महात्मा गाँधी और हकीम साहब का परिचय 1919 में

रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधीजी द्वारा किये गये सत्याग्रह के समय गहरा हुआ। यही कारण था कि गांधीजी इन्हें साम्प्रदायिक मामलों में अपना सलाहकार मानते थे।

हकीम साहब का राजनैतिक जीवन केवल 9 वर्ष का ही रहा, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में ही सबसे दिल जीत लिया थे। हकीमजी का सामाजिक जीवन केवल राजनीति या हकीमी तक ही सीमित न था, अपितु वे साहित्य के भी प्रेमी थे। उन्होंने स्वदेशी भावना के माध्यम से समाज में आर्थिक सम्पन्नता लाने का प्रयास किया। हिंदुस्तानी दवाखाना और तिविया कालेज आज हकीम साहब की सबसे बड़ी यादगारों में हैं।

कहते हैं इन्हें जब सभी भी एक दो दोस्तों से कोई गुप्त सलाह करनी होती थी, तो वे उसे खाने पर या चाय पर बुलाया करते थे। गांधीजी ने इनके सम्बन्ध में लिखा है—‘उनकी निष्ठा भक्ति गम्भीरता और मनुष्य प्रकृति का ज्ञान ऐसा था कि वे बहुत सही फैसला किया करते थे। उनके यहाँ हजारों मुसलमान आते थे और हजारों गरीब हिन्दू भी आते थे। जहाँ तक मैं हकीम साहब को पहचानता था—वह तो बाग़शाह जैसे थे। उन्हें रुपये की नहीं पड़ी थी, लेकिन सबकी खिदमत करना उनका वेशा था।’

सुभाषचन्द्र बोस

नेताजी के जीवन से जो सबसे बड़ी शिक्षा ली जा सकती है वह है उनकी अपने अनुयायियों में एक्यभाषता की प्रेरणा विधि, जिसमें कि वे सब साम्प्रदायिक तथा प्रांतीय बंधन से मुक्त रह सकें और एक ममान उद्देश्य के लिये अपना रक्त बहा सकें। उनकी अनुपम सफलता उन्हें निस्सन्देह इतिहास के पन्नों में अमर रखेगी।

नेताजी एक महान् गुणवान् पुरुष थे। वे श्रुत्वानमति और प्रतिभा सम्पन्न थे। इन्होंने आई० सी० एस० की परीक्षा पास की, किन्तु नौकरी नहीं की। वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार की नौकरी और देश भक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ‘जमहिद’ के भ्राता—सुभाषचन्द्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। इनके पूर्वज बंगाल प्रांत के चौबीस परगना जिले में केदालिया नामक गाँव के निवासी थे, पर इनके पिता उड़ीसा की नगरी कटक में बस गये थे। उन दिनों उड़ीसा,

वंगाल का ही अंग था । इनके पाँच बहिनें और 6 भाई थे ।

ऐसे भरे पूरे परिवार में—सुभाष बाबू ने बी० ए० की परीक्षा पास की, पर इनका मन सदैव राष्ट्र सेवा की धुन में ही लगा रहता था । जलियाँवाला बाग के गोली काण्ड ने उनके हृदय में उथल पुथल मचा दी थी । इंग्लैण्ड के युवराज के भारत आगमन के कड़े विरोध प्रदर्शन में इन्हें 6 मास की कैद की सजा दी गई ।

देश में स्वराज्य की माँग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी । जेल के नारकीय यथन से मुक्त होते ही वे स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, आयरलैण्ड आदि देशों में गये । इटली के अधिनायक मुसालिनी से मिले और उन्हें भारत की सच्ची स्थिति से परिचित कराया ।

सन् 1938 में सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, पर सत्ता के आन्तरिक मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और वामपंथ के युवकों का संगठन बनाकर अंग्रेजों को उखाड़ने के काम में जुट गये । सुभाष बाबू ये मानते थे कि अंग्रेजों को हटाने के लिये सशस्त्र क्रांति आवश्यक है । 15 जनवरी 1941 का रात के समय, वे चुपचाप जेल से भाग निपले और पुलिस की नज़रों से बचते निकलते, फाबुल पहुँचे और वहाँ से फिर बलिन गये । अंग्रेज विरोधी बलिन में इनका शानदार स्वागत हुआ ।

बलिन और रोम में इन्होंने अपने देशवासियों के नाम रेडियो सन्देश प्रसारित किये और वहाँ की सरकारों से सहायता का आश्वासन भी प्राप्त किया । बलिन से जापान जाकर इन्होंने 'आजाद हिन्द फौज' की घोषणा की और सभी से लोग इन्हें 'नेताजी' के नये नाम से जानने लगे ।

यहाँ प्रवासी भारतीयों ने नेताजी को सकल सिद्धि हेतु तन मन और धन से अपूर्व सहयोग दिया । 'दिल्ली चलो' के प्रबन्ध स्वर की हुंकार लगी । सभी ओर नेताजी का ये उद्बोधन सुनाई देता था—तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा ।

गीता के 'योग कर्मसु कौशलम्' में विश्वास रखने वाले, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द के धर्म दर्शन से प्रभावित सुभाष बाबू भारतीय महिलाओं के लिये कहा करते थे—हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, क्या भारत शांति की रानी जमी वीरांगनाओं को जम नहीं दे सकता, जिसने साहस की अभिनव परम्परा को निभाया । मैत्रेयी, महाराष्ट्र की अहिल्याबाई, बंगाल की रानी भवानी, रजिया बेगम और नूरजहाँ का प्रशासनिक विगत, अभी भी हमारे सामने हैं । मुझे अब भी विश्वास है कि भारत की गौरव भूमि फिर ऐसी जलनाया से पुष्पित होगी ।

त्याग और बलिदान से कभी कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जितना देता है उससे कहीं अधिक सभी के लिये पाता भी है। मातृभूमि की सेवा कोई लाभ-हानि का व्यापार नहीं होता। यदि आप अपने प्राण देंगे तो सारा देश जीवित रह सकेगा, अतः आज मैं प्राण दूँगा तो कल भारत रह सकेगा, वह आज़ादी और उत्थप के लिये जुझ सकेगा।

महात्मा गाँधी ने एक बार अपने प्राथना प्रवचन में कहा था—नेताजी का सबसे महान और स्थिर रहने वाला काम था—सब प्रकार के जातीय और वर्गभेद का उन्मूलन। वह केवल बंगाली ही नहीं थे, आमूल जून भारतीय थे। सुभाष बाबू बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने देश के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी थी और वह करके भी बता दिया। वह सेनापति बने। उनकी फौज में हिंदू मुसलमान, पारसी, सिख सब थे। उनमें न प्रांतीयता थी, न रंग भेद न जाति भेद।

अतः मेरे पास तो गुण की कीमत है—तुलसीदासजी ने कहा है न—

“जह चेतन गुन दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।

सत हस गुन गहहि पय, परिहरि बारि विकार ॥”

डॉ० जाकिर हुसैन

मेरी दृष्टि से डॉ० जाकिर हुसैन का परिचय भारतीय गणराज्य की लोक मर्यादा का पर्याय है। देश इन्हें भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में ही नहीं अपितु महान शिक्षा शास्त्री के रूप में जानता है। सर्व्वाइ एव शराफत से व्यक्ति और राष्ट्र की सेवा इनके जीवन का पहला उन्मूल था। डॉ० जाकिर हुसैन का जन्म आठ फरवरी 1897 में आंध्रप्रदेश के हैदराबाद शहर में हुआ था। इनके पिता वकील थे तथा मूलतः उत्तरप्रदेश में फरुखाबाद जिले के नायम गंज नगर के रहने वाले थे।

डॉ० जाकिर हुसैन की शिक्षा इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल और अली गढ़ विश्वविद्यालय में हुई। अलीगढ़ से एम० ए० पास करने के बाद इन्होंने अमरी के बर्लिन विश्वविद्यालय से साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अट्ठाईस वर्ष की उम्र में ही डॉ० जाकिर

हुसन को बर्लिन से लौटने पर दिल्ली की शिक्षण सस्था जामिया मिलिया का उपकुलपति बनाया गया। इतनी कम उम्र में शिक्षा के सर्वोच्च पद पर काय करने वाले यह शायद पहले और अंतिम भारतीय रहे।

डॉ० जाकिर हुसैन का अधिकांश जीवन शिक्षा शास्त्री के रूप में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने राजनैतिक अभियान की अगुवाई न कर शिक्षा के माध्यम से जन चेतना के विकास का ठोस काम किया। 1938 में गांधीजी की प्रेरणा से तालीम की नई योजना बनाई थी, जो आज बुनियादी तालीम के रूप में जानी जाती है। पंडित नेहरू डॉ० जाकिर हुसैन को देश की इज्जत कहा करते थे। ये सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो सकीण भेद-विभेदों से अलग हटकर सदैव मानव उत्थान की सक्रिय साधना में रत रहे। 1926 से 1948 तक जामिया मिलिया के उपकुलपति रहने के बाद 1948 से सन् 1956 तक ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। इसके बाद ये यूनेस्को की काय समिति और राज्यसभा के सदस्य थे जहाँ कि इन्हें 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सन् 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 में राष्ट्रपति चुने गये। डॉ० जाकिर हुसैन राष्ट्र के पहले अल्पसंख्यक मुसलमान राष्ट्रपति थे, जिसे कि विश्व, धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकराज्य के सिद्धांतों की सबसे बड़ी विजय के रूप में स्वीकारता है। कलकत्ता, दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद और समुक्त अरब गणराज्य के काहिरा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि से विभूषित डॉ० जाकिर हुसन को 1954 में पद्मविभूषण तथा सन् 1963 में राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया।

मुख्य रूप से डॉ० जाकिर हुसैन को बागवानी एवं सुंदर कलाकृतियों के संग्रह का शौक था। राष्ट्रपति भवन के मुगल उद्यान में गुलाब की कोई 300 तरह की किस्में और निजी संग्रहालय की अनगिनत कृतियाँ आज इस बात का सबूत हैं।

डॉ० जाकिर हुसैन का जीवन सादगी और सलीके की बेजोड़ मिसाल था। वाकिया है—डॉक्टर हुसैन के घर में एक नौकर को देर से जागने की आदत थी। सारा घर नौकर की इस आदत से परेशान था, पर नौकर पुराना जो ठहरा, कोई कुछ कहे भी तो कैसे। अंत में जाकिर साहब ने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। दूसरे दिन जब नौकर की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके सिरहाने जाकिर साहब भूँह घोंने के लिये पानी, साबुन तथा तोलिया लिये खड़े हैं और कह रहे हैं—लीजिये हुजूर! मुह घों लीजिये, नाश्ता अभी हाजिर करता हूँ। इतना कहकर आप दौड़कर उसके लिये चाय ले आये,

लोजिये अब चाय पीजिये । नौकर शर्म से पानी-पानी हो गया, उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और उस दिन ने वह सिर्फ खुद ही जल्दी नहीं उठने लगा अपितु दूसरो को भी सबरे उठाने में तत्पर रहने लगा ।

एक और बानिया है—उन दिना जाकिर साहब अलीगढ विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे । एक दिन माली ने जाकर कहा—हुजर ! बाग के लॉन में घेर का एक सूखा पेड़ है, जो भड़ा लगता है । हुकुम हो तो इसे कटवा दू ? उन्होंने माली से पूछा, भाई क्या पेड़ का छबसूरत नहीं बनाया जा सकता । फिर जाकिर साहब ने उसे बताया कि घेर के पेड़ के चारों तरफ फूलों की बेल लगाओ जिससे पेड़ की बदसूरती छिप जाय । बहुत सी अच्छा-इया ही तो थोड़ा सा ऐब भी छिप जाता है ।

शिक्षा को राजनीति से पहले माननेवाले, डा० जाकिर हुसैन राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर रहते हुए महान गुणों की प्रतिमूर्ति थे । अपने आराम की परवाह न कर दूसरों की सेवा की कोशिश के तो अनन्त सस्मरण आज उन लोग के साथ हैं जो जाकिर साहब से कभी किसी भी रूप में मिल चुके हैं । 3 मई सन् 1969 को उनका आकस्मिक निधन, भारत की एक ऐसी क्षति थी जो निश्चय ही पूरी नहीं हो पायेगी । नई और पुरानी, दोनों पीढ़ी के इस प्यारे नेता का आदर्श चरित सचियों तक इतिहास के गौरव मूल्यों का प्रतिपादित करता रहेगा ।

डा० जाकिर हुसैन के शब्दों में—देश के इतिहास में पहली बार करोड़ों व्यक्तियों के हाथ में राष्ट्र का जीवन है, किसी एक के हाथ में नहीं । अतः उन करोड़ों व्यक्तियों को ऊँचा उठाने से राष्ट्र ऊँचा उठेगा । इसके लिये भावी नागरिकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी ।

भारत की उम्रने का दश बनाने के लिये हर नागरिक को यह महसूस करना पड़ेगा कि यह उसका देश है और अपन देश को हर तरह से अच्छा बनाना उसका कर्तव्य है । परन्तु यह काम केवल बातें करने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा । क्योंकि एक व्यक्ति छप्पर नहीं उठा सकता और राष्ट्र का छप्पर उठाने के लिये हम सबका मिलजुल कर हाथ बँटाना है । महात्मा गांधी आनन्द नारायण मुल्ता के शब्दों में डा० जाकिर हुसैन—

एक कली आई थी खुशबू लिये कुछ दम के लिये
वो गई फिर वही काँटों की है महफिल साकी ।
दफन हो जाय न खुशबू भी कहीं फूल के साथ
यही खुशबू तो है इस बरस का हागिब मासी ॥

हरिभाऊ उपाध्याय

राजस्थान में गांधीवादी विचार चेतना के सबसे बड़े कहानीकार तथा राजनीतिक पाठक, एक ऐसे व्यक्ति थे जो मूलतः राजस्थानी न होकर भी समूलतः राजस्थान की स्वतंत्रता के सेनानी थे। आज इनके सिर्फ दो नाम हमारे बीच में जाने जाते हैं तथा जाने जाते रहेंगे। एक श्री हरिभाऊ उपाध्याय और दूसरा 'दा' साहब।

हरिभाऊजी उपाध्याय साहित्यकार थे, सर्वोदयवादी थे, या राजस्थान के वित्त मंत्री आदि थे यह बात तो आज सभी जानते हैं—लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वे एक समन्वयवादी जीवनदानी चिंतक थे। जन्म से मृत्यु तक उनकी यात्रा के केन्द्र आज इस बात के साक्षी हैं कि वे अपने कृपकाय शरीर के भीतर असंख्य शक्ति का शखनाद छिपाकर चलते थे। मैं उनके जीवन इतिवृत्त को जब उन्हीं के स्मरण से देखता हूँ तो लगता है कि उनके जीवन में साहस के बाद अवसरों को भुलाया नहीं जा सकता। सन् 1911 में पिताजी से हठ करके मालवा से काशी की पढाई हेतु जाना, काशी में ही अपनी जातीय पक्षिणा औदुम्बर का प्रकाशन करना, दसवी कक्षा पास करने के बाद सन् 1916 में सरस्वती मासिक के संपादक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास कानपुर जाना, फिर 'सरस्वती' से त्यागपत्र देकर इंदौर के स्कूल में अध्यापकी करना यहाँ से फिर प्रताप तथा प्रभा नामक पत्रा में जाना, यहाँ के बाद महात्मा गांधी के पास जाकर हिन्दी नवजीवन प्रकाशित करना, इसी बीच सन् 1930 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यभार सम्हालना, सन् 1930 से 1942 तक जेल में रहना, तत्पश्चात् सन् 1945 में हद्दो की गांधी आश्रम में महिला शिक्षा सदन की स्थापना करना, सन् 1952 में तत्कालीन अजमेर मारवाड़ा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पद पर रहना, सन् 1956 में राजस्थान मन्त्रिमण्डल में शामिल होना तथा फिर सन् 1964 में मंत्रीपद से इस्तीफे की घटनाएँ, हरिभाऊजी के ऐसे ही अविस्मरणीय प्रसंग हैं।

हरिभाऊजी का जन्म 9 मार्च सन् 1892 में तत्कालीन ग्वालियर राज्य के भोंदासा गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम जानकी देवी तथा पिता का नाम पण्डित सिद्धनाथजी उपाध्याय था। इनके बचपन की दो बातें हम यहाँ देखें तो ज्ञात होगा कि ये दो निणय ही उनके भावी जीवन को साधक

बनाने में सहायक सिद्ध हुए। इनके अनुसार दो बातें सदैव याद रखो। दो बातें सदैव भुला देनी चाहिये। पहली—अपने द्वारा दूसरा पर किया अहसान तथा दूसरी—दूसरो द्वारा अपने पर किया गया अपकार। सामाजिक जीवन में हरिभाऊजी की सक्रियता इतनी अधिक रही है कि उन्हें सस्था, व्यक्ति या किसी भी आंदोलन से अलग नहीं देखा जा सकता। 'हिंदी नवजीवन' के संपादककाल से ही गांधीजी ने इनके उपयोगी स्वरूप को पहचान लिया था तथा जमनालाल जी बजाज के सुझाव पर राजस्थान भेजा था। यह वह समय था जब राजस्थान में सभी तरफ सामंती राग रंग अपन उफान पर थे। उपाध्यायजी ने आरम्भ में कठिनाइयाँ उठाईं, जेल गये, मगर बापू के सकेतो को अपनी कमधारा से अलग नहीं होने दिया।

हरिभाऊजी के पूरे जीवन को लोग प्रायः दो—राजनीति एवं साहित्य के भागों में विभक्त मानते हैं। एक बार जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका जीवन साहित्य प्रधान है, या राजनीति प्रधान। तो उन्होंने उत्तर दिया—मुझे अपना जीवन साहित्य प्रधान मालूम नहीं होता हालांकि दूसरे भिन्न यह मानते हैं कि मुख्यमें साहित्यिक योग्यता अधिक है। राजनीति का अर्थ यदि उखाड़ पछाड़ और झूठ कपट से है तो मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं उससे घणा करता हूँ।

साहित्य में हरिभाऊजी ने कुछ नये इरादे कायम किये थे। अपन जीवन काल में दस पत्र-पत्रिकाओं का संपादन, 3 जीवनिर्मा, 5 यात्रा स्मरण, 3 निबंधसंग्रह, 1 उपन्यास, 1 कविता संग्रह तथा 8 अध्यात्म एवं विचार प्रधान पुस्तकों का लेखन करने के साथ ही उन्होंने गुजराती, मराठी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा से कोई 14 पुस्तकों का अनुवाद कार्य भी किया।

हरिभाऊजी भावुक कवि भी थे। अपने जीवन की साधकता को उन्होंने इस प्रकार सम्बोधित किया था।

चाह नहीं इतिहासों की,
 स्थाही मैं नाम निशान रहे।
 चाह नहीं जय के गीतों में,
 मेरा गौरव मान रहे ॥
 चाह यही है मेरे मुख में,
 तेरा मंगल नाम रहे।
 दुखियों के दुःख की ज्वाला,
 मैं बस मेरा विश्राम रहे।

समाजसेवा एवं साहित्य सेवा की भांति ही हरिभाऊजी ने स्वतंत्रता

सग्राम के सेनानी की भूमिका भी भली भाँति निभाई। नमक सत्याग्रह, विजोलिया प्रकरण तथा भारत छोड़ो आन्दोलन इस बात के गवाह हैं कि हरिभाऊ जी घुन के घनी थे। हालाँकि उनकी शारीरिक बनावट इतनी सुबल नहीं थी, फिर भी वे अत्यधिक सकल्य सम्पन्न स्थिति द्रष्टा थे।

भारतीय सविधान के हिंदी अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय को जहाँ सन् 1964 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने 'मनीषी' की उपाधि से सम्मानित किया था वहीं भारत सरकार ने सन् 1966 में पद्मभूषण के राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया था।

लालबहादुर शास्त्री

नानक नगहे हूँ रहो, जैसे नही दूब।

और रुख सूख जायेंगे, दूब खूब की खूब ॥

गाँव के नह और राष्ट्र के लालबहादुर शास्त्री का नाम स्मरण आता ही, हमारी आँखों के सामने एक ऐसे कमयोगी का चित्र उभर कर आता है, जो छोटी काया का विराट मानव था, जिसका सादा जीवन उच्च विचारों का प्रतीक था, और जो मुँह में चाँदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, पर जिसका नाम नवभारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा।

कहते हैं—सोना ज्यो ज्यो आग में तपता है, उसमें निखार आता जाता है, शास्त्रीजी भी इसी बात के लिये आज बूढ़े और बच्चों के प्रिय नेता बन हुए हैं। जिनका जीवन तीन बातों का जीवन था -

मैं विचार कर सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ और मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ।

‘जय जवान जय किसान’ के प्रणेता शास्त्रीजी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुमलसराय (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदाप्रसाद जी तथा माता का नाम रामदुलारी देवी था। पिता का साया बचपन में ही सर से उठ जाने के कारण इनमें आत्मविश्वास और स्वावलम्बन की भावना जागी, फिर बचपन में, नाव का किराया न होने के कारण, गंगा पार कर धर सौटने की साहसिक घटना से तो सभी परिचित ही हैं।

काशी विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा पास कर, ये लालबहादुर वर्मा स

सासबहादुर शास्त्री बने। सोलह वर्ष की आयु में गांधीजी के आह्वान पर राष्ट्रीय आन्दोलन में जुड़ पड़े और अनेक बार जेल गये व भूख सही। अपने बच्चा के लिये जो दूध दे पैसे नहीं जुटा पाता था, भना वह भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकेगा, इसकी उम्मीद भी किने थी।

बठार यातना का जीवन बिताने के बाद प्रयाग नगर पालिका के सन्स्य बने, उत्तर प्रदेश के पुलिस एंव यातायात मंत्री बने। 18 से 20 घंटे राज काम करने के आदी, शास्त्रीजी नहरू जी के मल्लि मडल में रस मल्ली और गृह मंत्री भी रहे। रेल दुर्घटनाओं को लेकर दिया गया उनका त्यागपत्र, निश्चय ही उनके जीवन की यह आदर्शतम घटना है जिसके द्वारा कर्तव्य के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण मिलता है।

नहरू जी के उत्तराधिकारी—सासबहादुर जी ने पहली बार देश को रचनात्मक शक्ति देने का प्रयास किया था, इसका एक मात्र मुख्य कारण ये था कि वे ग्रामवासी भारत के दिल की धड़कनें पहिचानते थे।

बाणी से निश्चल और मृदु, भावनाओं से रोमल, काम से सवप्रिय और व्यवहार से उच्चाशय वाले शास्त्री का जीवन अनहोनी घटनाओं का ऐसा समूह है जो सही रूप में जन जागरण को नहीं दिशा दे सकता है।

1965 में हुए भारत-पाक मध्य के दिन शास्त्रीजी के जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एंव निर्णायक दिन रहे। राष्ट्र की बाणी को ओज और विश्वास देना सहज नहीं होता पर शास्त्री जी ने समय की साकार बनाने के लिये ही कहा था—‘हम रहें न रहें लेकिन यह झण्डा रहना चाहिये और मुझे विश्वास है यह झण्डा रहेगा। हम और आप रहे या न रहें, लेकिन भारत का सिर ऊँचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा, और शायद भारत दुनिया को कुछ दे भी सके।’

शास्त्री का निजी जीवन-बयां था, कैसा था—इसके सबध में उनके एक सहपाठी (विभुवन नारायण सिंह) का कहना है कि—‘वे अपने जूतों को धुद ही गाँठ बैठे थे और अपने कपड़े भी स्वयं ही सी लिया करते थे। वे भारी धाँगी नहीं थे लेकिन वे अपनी भाँति जानते थे कि उनके मस्तिष्क में क्या है।’

दैनिक व्यवहार में पाँच बातों का वे ज़बर्दस्त ध्यान रखते थे कि क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे, कब और कहाँ बोलना है। उठाने कभी अपनी मायतामा या इच्छाओं को कि किसी पर ज़बरन लादना नहीं चाहा। हँसी मजाक से लिये शोकमय और स्वभाव से सकोचशील शास्त्रीजी के जीवन की घटना है—जब वे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। एक बार वे अपने गुरु निरंजनशरणजी के घर गये, तो उनकी पत्नी ने कहा—‘बहादुर, तू इतना

बड़ा ही गया है और खाली हाथ चला आता है, देख असगू जब भी आता है, बच्चों के लिये मिठाई लेकर आता है ।'

तो शास्त्रीजी ने सरल भाव से कहा—'भाभीजी, मुझे कोई नया काम करने में बड़ा सकोच लगता है । मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ केवल बड़ा काम मुझे करना पड़ता है ।'

विश्वास के धनी शास्त्रीजी की विश्व शांति को—'ताशकद समझोता' ऐसी देन है, जिससे आनेवाली सततियाँ सबक सीखेंगी । ताशकद समझोत पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने कहा था— अब तक हम जिस एकता से राष्ट्र रक्षा के लिये लड़े, उसी भावना और ऐक्य से हमें अब विश्व शांति के लिये कार्य करना है ।'

11 जनवरी को अचानक ताशकद (सावित्र सघ) में इस शांति धीर का, हृदयगति रक्त जाने के कारण देहात, उन दो सीमाओं को फिर एक स्थान पर जोड़ देता हैं—जहाँ से मानवता को सदैव नई आशा का सकेत मिलता रहेगा ।

मरणोपरांत 'भारत रत्न' के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से उनको विभूषित किया गया । शास्त्रीजी के सबंध में एक बार नेहरू जी ने कहा था—

'उच्चतम व्यक्तित्व वाले, निरंतर सजग और कठोर धर्मशील व्यक्ति का नाम है—लालबहादुर शास्त्री ।'

वह असोक की आत्मा, रण का विजयी यादू,
 शांति चक्र का धर्म प्रवक्त, शांति पुरोधा,
 उठा धरा से, पहुँच शिखर आकाश बन गया,
 धरा देखती रही, पुत्र इतिहास बन गया ।

चन्द्रशेखर आजाद

1857 के स्वाधीनता संग्राम को भसा कौन नहीं जानता । महारानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, मुहम्मद बस्तखी, कृवर्सिंह, अहमदशाह और नाना साहब पेशवा के नाम आज भी हमें प्रेरणा की नई विचारभूमि देते हैं । कथाओं के इस क्रम में क्रांतिवीर चन्द्रशेखर आजाद का नाम भी कुछ ऐसा ही है ।

चन्द्रशेखर आज़ाद का जन्म 1905 में बंगाल की अलीपुर स्टेट के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस परिवार में एक एक कर कई बालक जन्मे और चल बसे। बड़ी मनोतियों के बाद इस परिवार में चन्द्रशेखर ही जीवित रहे। बचपन में चन्द्रशेखर आज़ाद बहुत पतले-दुबले शरीर के थे। उनके लिये कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि यह आगे चलकर राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था।

इस समय इनके गाँव में एक परम्परा के अनुसार बच्चों में बीरता की आदत डालने के लिये उन्हें बाघ का मांस खिलाया जाता था। ब्राह्मण परिवार में होकर भी चन्द्रशेखर आज़ाद को बाघ का मांस खिलाया गया और बीरता स्थापन का यह रिवाज इनके जीवन में भली भाँति उतरा। बचपन से ही चन्द्रशेखर आज़ाद ने अच्छी शिक्षा दीक्षा और गौरवपूर्ण कार्य करने की लगन को महत्व दिया। आगे चलकर वह स्वयं काशी में पढ़ने के लिये आ गये। उन दिनों में काशी में पढ़ने लिखने हेतु राजा महाराजाओं या धनी पुरुषों की तरफ से सहायता का प्रावधान था। काशी जाते ही चन्द्रशेखर का भी पूरा-पूरा खाने पीने का, कपड़े-सूते का और दूसरी वस्तुओं का प्रबंध हो गया। वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ साथ अष्टाध्यायी, निघण्टु और दूसरे शिक्षा ग्रन्थ पढ़ने लगे।

1921 की बात है देश में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन था। स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। इसी वातावरण में चन्द्रशेखर आज़ाद को राष्ट्रीय कार्य में भाग लेने का शौक लगा। पुलिस से झूठभेड और आँख मिचौनी उनके लिये देखत ही देखते साधारण बात हो गई। जेल और जुलूस दोनों ही अब इन्हें चिरपरिचित से लगने लगे।

एक बार इन्हें अंग्रेज सरकार ने सिपाही को ककड़ मारने के अपराध में गिरफ्तार किया। सदियों के दिन थे। पुलिस वालों ने इन्हें हवालात में ओढ़ने बिछाने की भी कुछ न दिया। उन्होंने सोचा कि नया नया लडका है, रात को सर्दियों से घबराकर सुबह अपनीदेभूल पर समा माँग लेगा। जब प्रातः सिपाहियों ने उठकर हवालात में देखा तो पाया कि सर्दियों में ठिठुरने की जगह युवक दब पेल रहा है और उसके शरीर से पसीना बह रहा है। अपराध न स्वीकारने पर इन्हें अदालत में पेश किया गया। 'यायाघीश ने इनसे पूछा— तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला—आज़ाद। पिता का नाम क्या है? इस पर युवक चन्द्रशेखर अकबर बोला—स्वतंत्र। तीसरी बार 'यायाघीश ने पूछा—तुम्हारा घर कहाँ है? युवक निर्भय होकर बोला—

जेलखाना। अब तो यायाधीश भी दग रह गये। आखिर इन्हें कैपकैपा देने वाली पट्टह बेंतो की सजा दी गई, पर चंद्रशेखर आजाद अपा कतव्य पथ से विचलित न हुए। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एव स्वदेश के हित में चंद्रशेखर आजाद की कायवाहियाँ धीरे धीरे तेज होने लगी। विरोध, जेल, सजा और सकल्प के दिन आगे बढ़ने लगे। तभी कानपुर में इनकी भेंट सरदार भगतसिंह से हुई। इन्होंने मिलकर एक नये दल का संगठन किया जिसके कि नेता चंद्रशेखर आजाद बने। इसके बाद पंजाब केसरी लाला लाजपतराय पर पुलिस के प्रहारों को लेकर इन सबने उसके बदले की प्रतिज्ञा ली। पुलिस ऑफिसर सैण्डर्स की हत्या कर दी गई। देश में एक फिजा थी। सबके लव पर यही तराना था—‘घुट घुट के मर जाऊँ यह मरजी मने सैयाद की है।

चंद्रशेखर आजाद के जीवन की एक घटना है। एक बार ‘आजाद’ के साथी ने उन्हें बताया कि एक घर बड़ा धनवान है। वहाँ बड़ी आसानी से डाका डाला जा सकता है। उस पर डाका डालने से भरपूर धन मिलने की आशा है। आजाद अपने साथियों को एकत्रकर वही डाला डालने गए तो आजाद ने दखा कि इनका साथी घर की देवी से छेड़छाड़ कर रहा है। आजाद किसी भी मूल्य पर चरित्रहीन पुरुष को क्षमा नहीं करते थे। इन्होंने उसी क्षण पिस्तौल से अपने साथी को भून दिया और उस देवी से क्षमा माँग कर पाली हाथ लौट आए। आजाद कहा करते—चरित्रहीन लोगो का राष्ट्रीय उत्थान में कोई स्थान नहीं हो सकता।

27 फरवरी 1931 का दिन था। पुलिस इनका पीछा कर रही थी। यह उस समय अलफ्रेड पाक (इलाहाबाद) में बैठे थे। पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस समय इनके साथ एक भी साथी नहीं था। आखिर पुलिस की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही गोली से अपना प्राण त्याग दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद का नाम—अविस्मरणीय है और आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ग्रहण करेगी।

गोपबन्धु

जो महान है, वे हमारे पूजनीय हैं। उन्हें अपनी आँखों से देखने पर, उनका गुण कीर्तन कर इतिहास, काव्य कविता में उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ जान लेने पर या आलोचना करने पर भी यह कहा नहीं जा सकता कि हम पूर्ण रूप से उन्हें समझ गये हैं। इतना जानने पर भी उनमें से बहुतों का पहचाना हमारे लिये न आसान है और न सम्भव है। सिर्फ आँखों से उन्हें देखकर साहित्य में उन महापुरुषों के सम्बन्ध में पढ़कर उन्हें पहचानना उतना आसान नहीं, जब तक कि हम एकाग्र चित्त से अपने अन्तर में उनका ध्यान न करें।

पंडित गोपबन्धु इसी श्रेणी के एक महान् व्यक्ति हैं जिन्हें सिर्फ साधना द्वारा पहचाना जा सकता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न क्षेत्रों में सफल कार्यानुष्ठान अत्यंत ही विशाल हैं। उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाये वह कभी पूर्णता लाभ नहीं कर सकता वरन् उससे 'अधो की हाथी से भेंट' वाली बहावत ही चरिताय होगी—कहना अत्युक्ति न होगा।

गोपबन्धु थे चिंतनशील शिक्षाविज्ञ, एकनिष्ठमान प्रेमी, निस्वार्थ जन-सेवक, आदर्श त्यागी साहित्यिक, पत्रकार। अन्त में खासकर यह कहा जा सकता है कि उनके समान स्वदेश बल्बल राजनीतिज्ञ और नेता विरले दिखते हैं। देश के समूह-कल्याण की कामना से ही उन्होंने अपनी अग्रिम समस्त प्रतिभा को त्याग दिया था, स्वाधीनता की यश शाला में अपने अतिप्रिय सत्यवादी—विद्यानुष्ठान को उत्सर्ग कर दिया था—साहित्य साधना को त्याग दिया था। धुंध गृह ससार की माया ममता तो उनको समग्र स्पष्ट तक न कर पाई थी। उनका घर था यह विशाल देश और परिवार था समग्र जाति। गोपबन्धु के जन्म पर सिर्फ चार पाँच जनो के छोटे से परिवार के मुख पर हँसी फूटी थी पर उनके स्वर्गवास पर उनके लिये समूचे देश की काटि कोटि जनता, धनी दरिद्र, वृद्ध-बालक, सरकारी गैर सरकारी, स्त्री पुरुष सब मानो अपने अत्यंत ही प्रिय स्वजन को छोड़कर शोक सागर में डूब गये थे। देश के वे क्या थे तथा देश के लिये उन्होंने क्या किया था इसका किंचित आभास इसी से चल जायेगा।

गोपबन्धु बी० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने कई धनिष्ठ मित्रों के साथ बचपन के दोस्त गुरु रामचंद्र दास जी से मिलने गये थे। गुरुजी ने आशीर्वाद वाणी के बाद जब पूछा—इसके बाद क्या करोगे? दूसरे मित्रों ने उत्तर दिया—जी मरकारी नौकरी करेंगे। कारण उन दिनों देश में ग्रेजुएटों की संख्या अत्यंत ही नगण्य थी। उन दिनों बी० ए० में उत्तीर्ण होने पर तो डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद सुरक्षित रखा होता था। डिप्टी का पद उसे अवश्य ही मिलेगा—यह मानी हुई बात थी।

मित्रों की यह भावना सुनकर गोपबन्धु की आंखा से आसुओं की धारा फूट निकली। नीचे भूमि की ओर दृष्टि जमाय, अत्यंत ही विनम्र वाणी में वे बोले—मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद द कि देश सेवा, देश संगठन ही मेरा काय हो। गोपबन्धु के अंतर में देश के लिये कितनी व्याकुलता थी, उसका यह आभास मात्र है।

कालेज जीवन की प्रथमावस्था में अपने सहपाठियों की समझा बुझाकर उन्होंने 'कलकत्ता बोधिनी समिति' नामक एक अनुष्ठान की स्थापना की थी। छात्रावस्था में इस प्रकार एक अनुष्ठान की स्थापना कर देश व देश काय में अपने को नियोजित करना, शायद उनका यही प्रथम अनुष्ठान था। साहित्य चर्चा से लेकर आपद विपद में लोगों की सहायता करना इस समिति का लक्ष्य था। उसी दिन गोपबन्धु ने हृदय में अनुभव किया कि देश का उत्थान बिना संगठन के असम्भव है कि यह देश जब तक संगठित न होगा, इसका उत्थान असम्भव है और उसके लिये सबसे अधिक आवश्यक है शिक्षा प्रसार और लोगों के हृदय में देश प्रीति का जागरण और यह सभी सम्भव है जब उच्च शिक्षित त्यागी युवकों का एक दल संगठित रूप में तन मन से कार्य में लग पड़े।

इसी उद्देश्य से छुट्टी के दिनों में गोपबन्धु अपने कई सहपाठियों और मित्रों को संग ले, आस पास के गांवों में घूमने जाते। युवकों की टोली गेरुए रंग की पाशाक (बस्त्र) पहनकर सपासी के रूप में गांव गांव घूमकर लोगों से मिलती-जुलती और उन्हें विभिन्न प्रकार से उद्बोधित करती। आग चलकर कमजीवन में इही युवकों में से अनेक के सहयोग व सहायता से उन्होंने प्रसिद्ध सत्यवादी विद्यालय की स्थापना की थी। इसका प्रधान उद्देश्य था—देश में शिक्षा विस्तार करना और साथ ही देश सेवा करना। साथ ही निस्वार्थ पर शिक्षित देश प्रेमियों की सृष्टि करना। यह अनुष्ठान पाँचे दिनों के लिये स्थायी रह सकने पर भी प्रतिष्ठाता का उद्देश्य बहुतांश में पूर्ण सफल कर सका था—इसे कोई भी व्यक्ति भुक्तकठ से स्वीकार करेगा।

स्वाधीनता आन्दोलन के शुरू से, स्वाधीन भारत के इस युग में भी ओडिशा के विभिन्न भागों में इसी सत्यवादी अनुष्ठान के सहकारी, छात्र या इससे प्रभावित जन साधारण कमियों ने कृतित्व और कर्तव्य हासिल किया है—यह सबसम्मत है।

स्वाधीनता संग्राम के सेनानायक युग प्रवक्तक महात्मा गांधी के आह्वान पर जब समूचा देश उद्वेलित हो उठा था उस समय गोपबन्धु देश व जाति के कल्याण के लिये उस यज्ञ में हँसते हँसते बूढ़ पड़े और अपन इस अतिप्रिय शिक्षानुष्ठान सत्यवादी विद्यालय को भी प्रसन्नता से बलिदान कर दिया। गोपबन्धु का मन निमल, काय में निष्ठा का पराये के लिये व्याकुलता थी जिस उन्होंने अपना लिया था। शिक्षित हो या अशिक्षित, सवा को उन पर अगाध विश्वास था। अतः जिस किसी काय में भी वे अग्रसर हुए, उनको उसमें चारों ओर से मुक्त कण्ठ से समर्थन प्राप्त हुआ और उसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली थी। वे सदा अपने आपको एक साधारण कर्मि या सेवक समझते थे पर देशवासियों ने उन्हें सबश्रेष्ठ नेता रूप में वरण कर लिया था। देश निर्माण में, देशवासियों के संगठन में उनका यही था अपूर्व कृतित्व जो मजबूत भारत भारती को प्रेरणा देता रहेगा।

परमवीर शैतानसिंह

इला न देणी आपणी रण खेली भिड़ जाय।

पूत खिलावे पामणी—मरण बडाई माय ॥

ये शब्द युगो युगों से राजस्थान के रण बाकुरों के लिए प्रेरणा के आधार रहे हैं। राजस्थान की यह पावन धरती प्रतापसिंह बादल, अमरसिंह, राणा राजसिंह, राव जगमल, अमरसिंह राठौड़, दुर्गादास, कुशलसिंह, महाराजा मानसिंह और जयसिंह जैसे आन बाण व शान के धनी देश भक्ता का पराक्रम देख चुकी है।

आज उसी इतिहास में 'परमवीर' मेजर शैतानसिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायेगा। किसी कवि ने कहा है क्या करेगा वो नाम जिसको दुनिया में जान-प्यारी है। दुनिया में नाम कमाने वाले बहादुर जान को हमेशा पर रखत हैं, व मौत को खेल समझते हैं, भला फिर देश के लिए

जीवन बलिदान करने का अवसर भाग्य से ही प्राप्त होता है। वीरभूमि राजस्थान जिसके कण कण में पद्मिनी का जोहर, पनाधाय की स्वामिभक्ति, हाडीरानी का बलिदान, मोरी का त्याग व भामाशाह की दानवीरता गूँज रही है, उसी मरुधर देश में जोधपुर से 111 मील दूर बानासर ग्राम की एक टाणी में शैतानसिंह का जन्म हुआ। वीर बाप का यह पुत्र जिसे साहस, असाधारण प्रतिभा विरासत में मिली थी शैतानसिंह लेफ्टिनेंट कर्नल हेमसिंह के पुत्र थे। कर्नल हेमसिंह जो साधारण सैनिक के रूप में जोधपुर रसाले में भर्ती हुए पर अपनी प्रतिभा से उन्होंने गत महायुद्ध में ओ० बी० आई० का पदक प्राप्त किया।

राजस्थान की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था चोपासनी (जोधपुर) में शैतानसिंह को शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला। संस्था के संस्थापक जनरल सर प्रतापसिंह के मन में इसके निर्माण की महत्वाकांक्षा यही थी कि राजपूतों के शौर्य व साहस को पनपने का अधिकाधिक अवसर यहाँ मिले। शैतानसिंह यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद सीधे सेना में भर्ती हो गये। वे कुछ समय तक जसवत कालेज (जोधपुर) में भी पढ़े। 1946 में शैतानसिंह का सैनिक जीवन प्रारम्भ हुआ जबकि वे जोधपुर राज्य के दुर्गा अश्वदल में शामिल हुए। वहाँ से वे काटा में श्री उम्मेद षल में सेना में भर्ती किये गये तथा वहाँ से कुमायूँ रेजीमेंट में जा पहुँचे। गोवा की मुक्ति सेना के अभयवृत्त मजूर शैतानसिंह मृत्यु पश्चात् इसी रेजीमेंट में रहे।

18 नवम्बर 1962 को लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में 17,000 फीट ऊँची बर्फोली पहाड़ी के रेजग नामक स्थान पर मेजर शैतानसिंह के नेतृत्व में हमारी एक शक्तिशाली कम्पनी तैनात थी। ये जवान चुशूल को जाने वाली सड़क की रक्षा कर रहे थे। सबेर ही चीनियों ने दो बाजुओं से भयानक हमला किया पर यह हमला दृढ़ता से विफल कर दिया गया। हमारे मोर्टारों और लाइट मशीनगनों ने बहुत से चीनी भूत ढाले परन्तु उन्होंने शीघ्र ही दूसरा आक्रमण किया। इस घमासान लड़ाई में आधे घण्टे तक हमारा पलड़ा भारी रहा। चीनी सैनिकों के झुंड के झुंड समाप्त होते जा रहे थे। दाईं प्लाटून पर भी चीनी बढ़ते रहे। इतने में ही करीब 400 चीनियों ने कम्पनी के केंद्र पर पीछे से मशीनगनों से हमला किया। इस लड़ाई में मेजर शैतानसिंह को भारी चोट आई। दो जवानों ने उन्हें तुरन्त उठाया और एक नाले के साथ साथ सुरक्षित स्थान को ले चले, लेकिन दोनों ओर से गोलियाँ बरस रही थीं।

बढ़थो गन तान करी ललकार, बढ़थो सभुक्ख शैतान हकार
करी बजरण बलि सम हाक, लहे कुण जीवत भूम लदाख

धमाधम तोप धुरे धमसाण अरिदलमार करे समसाण
रयो पग रोप लट्टि गन तान करी ललकार महा बलवान

अपनी गभीर हालत को जानते हुए भी शूरमा शैतानसिंह ने जवानों को आदेश दिया कि उन्हें वही छोड़ दें ताकि लड़ाई में बाधा न पड़े। अपने नेता की अडिग आज्ञा पर जवान अपने प्यारे मेजर को वही छोड़ कर अपने सुरक्षित मार्ग पर चले गये। कुछ समय की लड़ाई के पश्चात् इस वीर शिरोमणि के प्राण-पछेर उड़ गये। शायद कई दिनों तक बरफ से ढका पड़ा रहा। तीन माह बाद खुदाई में मेजर शैतानसिंह का शव हमारी सेना को प्राप्त हुआ।

रजपूती आन और राजस्थान की शान मेजर शैतानसिंह को राष्ट्रपतिजी द्वारा गणतंत्र दिवस पर मेला के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से विभूषित किया गया जो निस्संदेह उनकी फौलादी ताकत, युद्ध के शौर्य का परिचायक है। 18 फरवरी 1963 को दिन के 3 बजे एक सैनिक विमान द्वारा इमरान अकुरे का शव जोधपुर लाया गया तथा पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ 'कागा' की दाह स्थली में दाह संस्कार सम्पन्न हुआ।

जननी री वा कूख घन घन धरणरो सिंदूर।

घय जाति घा देस जहँ, उपज्यो तुव जस सूर ॥

महारा के आचन का छोटा सा ग्राम बानासर जहाँ राज्य के सभी उच्च अधिकारी, मंत्री, राजा महाराजा व रक्तपावन तीर्थ का महिमा बढ़ाने पहुँचे। वह वीर माता घय है जिसने ऐसे अमोल रत्न को जन्म दिया और घय है वह धरा जहाँ वीरता त्याग दशमक्ति कण-कण का ग्यार है। राजस्थान का इतिहास नया मोड़ ले चुका है। अचना के पुण्य आज नत है। घय उस माता को जो देश के लिए अपना समस्त 'घोछावर' कर देती है। उसका विश्वास अजेय है। पूजनीय माना के ये उद्गार निश्चय ही अमर हैं

सुत मरियो हित देश रै हरख्यो बहु समाज।

माँ नह हरषी जनम दिन जतरी हरखी आज ॥

सात पूत रण मेलिया, सात बटिया साथ।

फिर देतो फिर मेलती माँ इण सासै नाथ ॥

37 वर्षीय राष्ट्र गौरव मेजर शैतानसिंह यह जानते थे—यदि मैं रण छोड़ कर भागता हूँ तो मेरे कुल का गर्वाला सिर सज्जित हाता है। मेरी पत्नी का सुहाय चिह्न चूड़ा और माता का दूध एक माय सज्जित होता है

हैं भाजू रण छोड़ने साज मो कुल माय

चूड़ो घण पायमतरो साज हैकण साथ

और वे मौत के सामने अकेले छड़े रहे। भारत के महान् देशभक्त और योद्धा की अंतिम मोर्चा भी शत्रु के लिए चुनौती बन कर उन पर टूट पड़ी। घम है और वर ! तुम्हारा बलिदान हमारी प्रेरणा है और आदर्श। स्व० नेजर शैतानसिंह के 17 वर्षीय पुत्र नरपत सिंह की ओर आज देश की नजर केन्द्रित है

रजवट रो तू सेहरो, भारत हटो भाग
दटियो पण हटियो नही, रण भाटी संताण

चन्द्रशेखर वेकट रमन

हमारा देश कला और साहित्य के साथ साथ विज्ञान की दिशा में भी प्रारम्भ से प्रगतिशील रहता आया है। वह चाहे ज्योतिष विज्ञान हो या रसायन विज्ञान, सभी क्षेत्रों में हमारी एक अभिनव परम्परा रही है। आज जब मनुष्य चाँच पर जाने के अपने प्रयासों में सलग्न है, वही वह भौतिक जगत की विभिन्न अवस्थाओं से भी जूझ रहा है। आप सबने डाक्टर चन्द्रशेखर वेकट रमन का नाम सुना होगा। ये ही एक मात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबल पुरस्कार से सन् 1930 में विभूषित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के परिणाम स्वरूप मिला है।

अब मैं आपको इस महान् वैज्ञानिक के प्रारम्भ और विकास के बारे में बताऊँगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली है। घम और प्रकृति के इस शहर में ही 7 नवम्बर, 1888 को इनका जन्म हुआ था। सेती बाड़ी परिवार का पुश्तैनी पेशा था। इनके पिता उन दिनों तिरुचिरापल्ली में अध्यापक थे। इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर अय्यर और माता का नाम पावती अम्मल था। 12 वर्ष की अल्प आयु में रमन ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 19 वर्ष की आयु में एम० ए० की परीक्षा विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके पास की। इसी अवधि में रमन का शोधपूर्ण लेख ससार की प्रमुख पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ, जिसने इनकी प्रखर और वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय विश्व के प्रमुख विज्ञानवेत्ताओं को दिया। एम० ए० पास करने के बाद रमन उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाना चाहते थे। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी हो गई

थी किन्तु यात्रा में पूर्व डॉक्टरों की परीक्षा में विदेश यात्रा के लिए अयोग्य था। यह देखा जाना पर आपको विदेश जाने का विचार त्याग देना पड़ा।

डॉक्टर ने कहा कि रमन शरीर में कमजोर है, दुबले पतले हैं, ये इन्फ्लूएंजा की सर्जरी और समुद्र को पार न कर पायेंगे। तभी रमन सरकारी लेखा विभाग की परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए और 19 वर्ष की अल्पायु में ही कर्मकांड में डिप्टी एक्साइज जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इतनी कम उम्र में ही ऐसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचना निश्चय ही महान प्रेरणा का विषय है। जो घर के वैज्ञानिक वातावरण में पले, श्रीमती एनीबेमेंट की भारत यात्रा न जिन्हें धार्मिक दृष्टि दी वही रमन अब लेखा विभाग में आ पहुँचे। नौकरी लग जाने पर कृष्ण स्वामी अय्यर की पुत्री तिलोक सुंदरी के साथ इनका विवाह हुआ।

किन्तु नौकरी और सुखीस पत्नी पाकर भी रमन प्रसन्न न हुए। वे जिस दिशा में जाना चाहते थे, वह अभी तक न हो पाया था। तभी इनका परिचय आधुनिक मुखर्जी जैसे प्रसिद्ध विद्वान से हुआ। इसके परिणामस्वरूप अब वे भारतीय विज्ञान परिषद में महत्वपूर्ण अनुसंधान भी करने लगे। लेकिन तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने अपने गाँव लम्बे समय के लिये आना पड़ा। तभी इनकी बदली रंगून में नामपुर हो गई और इन्होंने यहाँ अपने घर में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनाकर प्रयोग करने प्रारम्भ किये। सन् 1911 में उन्हें एक्साइज जनरल के पद पर नियुक्त कर वापस कलकत्ता भेजा गया ता वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वहाँ वे भारतीय विज्ञान परिषद में अनुसंधान भी कर सकते थे। इन्हीं दिनों कलकत्ता में डाक्टर रामबिहारी बोस आदि के प्रयत्न में एक विज्ञान का विद्यालय खुला। रमन ने अपने लक्ष्य और रुचि के निम्ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जुलाई 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक हो गए। तभी इन्होंने सन् 1921 में ब्रिटिश राज मंडल के विश्वविद्यालयों के एक सम्मेलन में लंदन जाना पड़ा। रास्ते में जहाज पर स जब इन्होंने समुद्र के असीमित नीले जल को देखा तो इनके मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया कि आखिर समुद्र का पानी नीला ही क्यों है और इसी रंग के रहस्य को जानने में कबे परिश्रम के साथ जुट गये।

इस खोज का परिणाम ही आज 'रमन प्रभाव' के नाम से विख्यात है। रमन की यह अद्भुत खोज, प्रकाश विरणा से संबंधित है। पानी या अन्य किसी शुद्ध तरल पदार्थ में यदि एक वृण का प्रकाश छोड़ा जाय तो उसी का प्रकाश परिवर्तित होकर वापस आता दिखाई देगा। लेकिन परिवर्तित प्रकाश अपने मूल रंग का ही न रहकर अपने अन्य रंगों के परिवार का भी ल आता

है। अतः यदि मूल वण या रंग ज्ञात हो, तो एक निश्चित द्रव्य में से एक निश्चित रंग परिवर्तित होकर आयेगा। यही है 'रमन चमत्कार' जिस पर इन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पहला अवसर था जब किसी एशियाई को भौतिक शास्त्र पर नोबल पुरस्कार मिला था। अपने ध्येय और स्वल्प को आगे बढ़ाने हेतु इन्होंने सन् 1933 में बंगलौर में इंडियन इस्टीट्यूट आफ साइंस' के संचालन का भार सौंपा गया।

वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ रमन मानव कल्याण के कार्यों को भी सर्वोपरि महत्व देते हैं। ये नहीं चाहते कि विज्ञान का उपयोग फौजी कामों के लिये किया जाय, ये रचनात्मक कार्यों के लिये विज्ञान को सबसे बड़ी देन मानते हैं। सन् 1958 में जब इन्हें रूस का सर्वोच्च 'लेनिन पुरस्कार' प्राप्त हुआ तब इन्होंने विज्ञान के इसी रचनात्मक महत्त्व पर बल दिया।

डॉक्टर रमन ने कुछ समय पूर्व ही आँखा का कैंसरा अर्थात् 'रेटिना' को देखने की नई पद्धति की खोज की है, जिसके द्वारा आँख के अंदर के हिस्से को भी देखा जा सकता है और यह जाना जा सकता है कि वह कैसे काम करता है। इनके सभी आविष्कार प्रायः ध्वनि, चुम्बकत्व, समुद्री जल प्रकाश, रंग और एक्म किरण आदि से संबंधित हैं। अधिकांश असाधारण पुरुष व्यक्ति वादी होते हैं लेकिन रमन इस स्वरूप के सदैव विरोधी रहे हैं। आठ भाषाओं के ज्ञाता और वीणा वादन में प्रवीण, पद, पुरस्कार और सम्मान की बाछार में भी विचलित न होने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन अपेक्षित परिश्रमी और महान भारतीय वैज्ञानिक परम्परा के आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं।

डॉक्टर रमन का आदेश है 'सदैव यही प्रतीति रखो कि तुम साधना के अति उत्तुंग शिखर पर बैठे हो। तनिक भी सतुलन खोया तो अतल गहराई में खोहो और खाईयों में गिर पडोगे। एक क्षण भी खोया तो जीवन सम्पदा का क्षीण कर बैठोगे। जीवन में तभी तुम कुछ पा सकोगे यदि उससे भी बढ़कर जीवन को कुछ दे सकोगे।' जिनके अनुसंधान से आज विज्ञान का इतिहास है, ऐसे महान भौतिकशास्त्री का यदि भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया तो क्या आश्चर्य?

होमी जहाँगीर भाभा

डॉ० होमी जहाँगीर भाभा भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष थे। डॉ० भाभा बचपन में ही विज्ञान की नई दृष्टि के अवेषक रहे। उनके मस्तिष्क में एक बात हमेशा रहती थी कि अणुशक्ति से मानव विरोधी स्वरूप को समाप्त कर उसे जीवन निर्माण की विभिन्न दिशाओं से सम्बद्ध कर दिया जाये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही वे प्रधानमंत्री नेहरू के अत्यधिक निकट रहे और उन्होंने इस निकटता को भारत के परमाणु शक्ति आयोजन में बढ़ावा दिया। डॉक्टर भाभा ट्राम्बे में परमाणु शक्ति का ऐसा केन्द्र बनाने में सफल हुए जिसने कि थोड़े ही समय में अत्यधिक सफलता अर्जित की। आज भारत परमाणु शक्ति के मामले में आत्मनिर्भर है और बहुत आगे है।

बहुत जल्दी ही जिस व्यक्ति ने विज्ञान जगत में अपना स्थान बना लिया था, वे आज हमारे बीच पार्थिव रूप से नहीं हैं पर उनका नाम विकासशील भारत के इतिहास में प्रेरक शक्ति के रूप में लिखा जायेगा।

55 वर्षीय डा० होमी जहाँगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था। उन्होंने बम्बई के केंब्रिजल जान कैनन हाईस्कूल एलीफैंटन कालेज और रायल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त की थी। 1934 में उन्होंने केंब्रिज विश्वविद्यालय से 'पी एच डी' की डिग्री ली। डा० भाभा ब्रह्मांड विकिरण के क्षेत्र में विश्व के छोटी के वैज्ञानिकों में से एक थे। इस रूप में उन्होंने जा रूपाति प्राप्त की वह अतुलनीय है। उनकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित होकर देश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें 'डाक्टर ऑफ साइंस' का पदवी से सम्मानित किया था। विद्यार्थी जीवन में ही मेधावी और परिश्रमी होने के कारण उन्हें अर्जित में 'राइजेल टैवेलिंग-स्टूडेण्टशिप' केंब्रिज में आइजक 'मूरन स्टूडेण्टशिप' और सीनियर स्टूडेण्टशिप प्राप्त हुई थी। यही नहीं डाक्टर भाभा दो बार 'एडम्स प्राइज' और 'होपकिंस प्राइज' भी प्राप्त कर चुके थे।

डॉ० भाभा के प्रारम्भिक विकास का एक गौरवपूर्ण क्रम रहा है। वे ही प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिनेवा में 'एटम फॉर पीस' नामक गोष्ठी की अध्यक्षता की थी, यह वही गोष्ठी थी जिसमें दूसरी बार उन्होंने वैज्ञानिक फ्रांसिस पैरो की इस विचारधारा का बड़ी दृढ़ता के साथ खण्डन किया था कि ससार के अल्पविकसित राष्ट्र परमाणु शक्ति से तब तक लाभ नहीं ले सकते जब तक कि वे औद्योगिक प्रगति की दिशा में समुचित सम्पन्नता प्राप्त नहीं कर लेते और यही नहीं, उन्होंने इस बात को सत्य साबित कर दिखाया कि अल्प विकसित राष्ट्र परमाणुशक्ति का उपयोग शांति और अथ व्यवस्था आदि अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में कर सकते हैं और भारत इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है, जिसकी रचनात्मक उपलब्धि ने उसे परमाणु शक्ति के उल्लेख पृष्ठ पर सदा सचदा के लिए स्थापित कर दिया है।

वे डॉ० भाभा ही थे जिन्होंने 1952 में हुईं स्टोकहोम की गोष्ठी, अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी गोष्ठी में अपनी 'कास्मिक पार्टिकल्स की महत्वपूर्ण शक्ति खोज से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था।

निगस्त्रीकरण के सम्बन्ध में डॉ० भाभा के विचार बहुत सुलझे हुए थे। आकाशवाणी में 1964 के एक प्रसारण में उन्होंने कहा था— विश्व की निगस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिये क्योंकि भविष्य में अनेक देशों के पास भी परमाणु बम बनाने की विधि में विकास के फलस्वरूप बम बनाने पर खर्चा कम होता जा रहा है। इसीलिये छोटे देश भी आने वाले समय में बम बनाने के लिये प्रोत्साहित होंगे।'

डॉ० भाभा भारत में ही नहीं, विश्व में अपनी प्रतिभा के सच्चे परिचायक थे। जहाँ वे राष्ट्रसंघ की वैज्ञानिक समिति के सदस्य थे वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी में उनकी सलाह को सभी वैज्ञानिक बड़े आदर से सुनते थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि समुद्र के पानी में काफी हाइड्रोजन शक्ति है, जिसका उपयोग मानव को करना चाहिये। उनकी इस सलाह पर अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों ने इस दिशा में कार्य किया, और उन्हें इसका समुचित लाभ भी मिला।

भौतिकी जगत में ही प्रारम्भिक कणों पर उन्होंने पर्याप्त कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप अन्तरिक्ष से तथा सूर्य से आने वाले विकिरण का अध्ययन संभव हुआ और इसी जानकारी का प्रयोग आज अन्तरिक्ष यात्रा को सुरक्षित बनाने में हो रहा है।

24 जनवरी, 1966 की हवाई दुर्घटना में, डॉ० होमी जहाँगीर भाभा

का आकस्मिक निधन, जहाँ देश के विज्ञान जगत में कभी पूरी न होनेवाली क्षति है, वही विश्वविज्ञान के लिये गहरे शोक का विषय भी बनी है। यह दुघटना सब घटी, जब वे अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति सम्मेलन में भाग लेने 'वियेना' जा रहे थे कि भारतीय विमान कचन जघा' एक पहाड़ी की चोटी से टकरा गया।

उनके निधन पर राष्ट्रपति डा० सवयल्ली राधाकृष्णन ने कहा 'हमने डॉ० भाभा को बहुत ही गम्भीर समय में खोया है, हम सच्चे मानव की खोज करके ही, अपनी हानि की सीमाओं का अनुमान लगा सकेंगे।'।

रचनाकार

तिरुवल्लुवर

उत्तर और दक्षिण के मध्य, कमान की तरह खिंचे विध्याचल पर्वत को लाँघकर श्रुति अगस्त्य ने सबसे पहले सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किया था जिसका प्रारम्भिक उल्लेख हमें दक्षिण के सत कवि तिरुवल्लुवर की महान रचना 'तिरुक्कुरल' में मिलता है। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का 'वेद' माना जाता है। तमिल साहित्य में इसका वही स्थान है जो संस्कृत में गीता, हिंदी में रामचरित मानस और अंग्रेजी में बाइबिल का है।

कहते हैं तिरुवल्लुवर ने इस ग्रंथ की रचना आज से लगभग दो ढाई हजार वर्ष पूर्व की थी। तमिलनाडु में महाबलीपुरम से 36 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से गाँव मयिलापुर में सतकवि तिरुवल्लुवर का जन्म हुआ था। कबीर की भाँति ये भी जुलाहे थे। दिन भर कताई बुनाई और ज्ञान चर्चा करना ही इनका काम था। तिरुवल्लुवर की धर्मपत्नी का नाम वासुकी था। इनके जीवन की एक घटना है कि मयिलापुर में शिगन नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी था, जिसका पुत्र बहुत ही उद्धण और असयत आचरण वाला था। एक बार शिगन का पुत्र तिरुवल्लुवर के यहाँ गया और उनसे एक साड़ी माँगी। साड़ी प्राप्त होने पर वह बोला—इसका दाम क्या है? वल्लुवर ने कहा—दो रुपया। इस पर युवक ने साड़ी के दो टुकड़े कर दिये और बोला—मुझे तो सिर्फ आधी साड़ी चाहिये, इसका दाम क्या होगा? आप ही सोचिये वल्लुवर के स्थान पर यदि कोई और होता तो शायद वे सब सहन नहीं करता। इसी तरह युवक ने सारी साड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और कहता रहा मुझे तो सिर्फ इसका आधा हिस्सा चाहिये। साड़ी नष्ट हो गई, लेकिन वल्लुवर के भाव में कोई अंतर नहीं आया।

युवक चाहता था कि वल्लुवर क्रोध करें, उसे बुरा भला कहें तो वह दूसरों को सताने का आनंद ले। पर बदले में वल्लुवर ने कहा—कोई चिंता नहीं, मैं इसे जोड़कर ठीक कर लूँगा।

वल्लुवर के इस व्यवहार से युवक हैरान रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। सुधार एवं नम्रता की कितनी ममस्पर्शी घटना है यह।

ऐसे सत तिरुवल्लुवर प्रतिदिन कुछ दोहे लिखते। धीरे-धीरे एक ग्रंथ

तैयार हो गया, जिसमें 1330 दोहे एवं 133 खण्ड हैं। 10 दोहे के प्रति खण्ड वाले ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' में सासारिक जीवन के वे सभी पक्ष समाहित हैं जिन्हें हम आधे दिन जीते हैं। यह ग्रंथ जिस छंद में लिखा गया है उह तमिल भाषा में 'कुरल' कहते हैं।

प्रारम्भ में अथ विद्वाना को तिरुवल्लुवर की विद्वत्ता पर शक होता था, लेकिन अंत में वे भी उनके पांडित्य से हार मान गये। इस संबंध में एक घटना का उल्लेख मिलता है कि मदुरै की विद्वत्सभा की जिस मंदिर में बैठक होती थी, वहाँ एक सरोवर था, जिसमें स्वर्णकमल खिलते थे। विद्वत्सभा की जुनौती स्वीकार करके तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' को एक काठ के पट्टे पर रखकर इस सरोवर में छोड़ दिया और देखते देखते वह काठ सिकुड़ने लगा। यहाँ तक कि उसका आकार ग्रंथ के बराबर ही रह गया। यह चमत्कार देख, सारी ज्ञान सभा हतप्रभ रह गईं एवं एक स्वर में मत कवि की प्रशंसा करने लगी। कवि के ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' का अनन्त भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

परोपकारी स्वभाव के 'तिरुवल्लुवर' के अनुसार जो भगवान के कीर्तन-स्तवन में भली भाँति लगे रहते हैं वे पाप पुण्य से परे रहते हैं, पाप पुण्य के भागी नहीं होंगे और इच्छा रहित निर्विकल्प भगवान का भजन करने वालों को कभी दुःख की प्राप्ति नहीं होगी।

कवन

जिस प्रकार सस्कृत में वाल्मिकि रामायण, तेलगु में द्विपाद रामायण, मलयालम में रामचरित, कन्नड में तोर वे रामायण, बंगला में कृतिवासीय रामायण, हिंदी में रामचरित मानस, उड़िया में बलरामदास रामायण, असम में अममिया रामायण मराठी में भावाथ रामायण, गुजराती में रामवान चरित और राजस्थानी में रघुनाथ रूपक गीतारो, रामकथा के श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे गये, उसी प्रकार तमिल में भी महाकवि कवन ने 'कव रामायण' की रचना की, जो तमिलनाडु की श्रेष्ठतम काव्य कृतियों में से एक है।

गंगा, यमुना, नर्मदा, माही, कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी नदी के पवित्र

तट के मानवों ने समय समय पर रामगाथा का जो बखान किया है वह भारत की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक एकता का ही प्रतीक है। तमिल साहित्य मूलतः पाँच कालक्रमों में विभाजित किया जाता है, मधमकाल, बौद्ध तथा जैन काल, भक्तिकाल महाकाव्यकाल और मठ और धार्मिक संस्थाओं का काल।

महाकवि कबन 'महाकाव्यकाल' के अन्तर्गत आते हैं। 9वीं शताब्दी में रचित 'कब रामायण' की कथा मात्र वाल्मीकि रामायण से ली गई है, लेकिन शैली, काव्य रीति एवं वर्णन के प्रकार संवत्सा मौलिक एवं भिन्न हैं।

ऐसा मानते हैं कि कबन का जन्म दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तत्कालीन चोल राज्य में तिरुवल्लूर नामक गाँव में हुआ था। कबन का इनका उपनाम बताया जाता है, लेकिन मूल नाम की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इनके पिता का नाम अदवन् था। वे राजपुरोहित थे। प्रसिद्ध वैष्णव कवि और सत नम्मालवार उनके गुरु थे। साथ ही इनका अभिवाद्यक रूप में सडैयप्पवल्लल को जाना जाता है, जो कि चोल दरबार में जाने माने थे। ऐसे वातावरण में ही कबन ने कब रामायण की रचना की।

इससे पहले कि हम कबन के संवत्सा में और कुछ कहें, यहाँ इस बात का उल्लेख करना होगा कि, तमिलनाडु राज्य में अर्थात् तमिलनाडु में प्रारम्भ संवत्सा प्रथा रही है कि किसी भी संवत्सा को मायता संवत्सा तक नहीं मिल पाती थी जब तक कि विद्वानों की मंजूरी में न सुनाया जाय। कबन ने भी अपने संवत्सा को सन् 885 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रीरंगम के मंदिर में पढ़कर सुनाया, जिस पर इन्हें मायता ही नहीं अपितु 'कवि चक्रवर्ती' की उपाधि भी मिली।

कहते हैं महाकवि कबन ने और भी दो तीन संवत्सा लिखे थे, परन्तु रामायण इनकी श्रेष्ठ कृति है। कबन रामायण का तमिल धर्म-साहित्य में वही स्थान है जो वाल्मीकि रामायण का संस्कृत और तुलसी के रामचरित मानस का हिन्दी में। कब रामायण में निघादो के राजा का उज्ज्वल चरित्र चित्रण, अयोध्यापुरी का स्वर्गतुल्य वर्णन, द्रविड सभ्यता एवं भगवान राम के मनोभाव का उल्लेख, अर्थात् राम संवत्सा से संवत्सा टूटकर है। कब रामायण में कोई 12 हजार पद्य हैं जो सभी रामायण के साथ संवत्सा स्मरण के कारण कथा की मूल आत्मा व प्रतिपादक जान पड़ते हैं। इसके निर्माण में कवि ने तमिल साहित्य की परम्परा का अनुसरण किया और चित्तमणि, कदपुराणम, पेरियपुराणम आदि संवत्सा में वर्णित व्यवहृत शैलियों को अपनाया। अपने संवत्सा को मायता दिखाने संवत्सा इन्हें कई पद्यों का सामना भी करना पड़ा, पर कबन ने कवि के स्वाभिमान, स्वतंत्रता को कभी झुकने न दिया।

कहते हैं 'कब रामायण' के अतिरिक्त इन्होंने ग्यारह पुस्तकें और भी

लिखी थी जिनमे से शङ्खोपर आदादी, सरस्वती आदादी ऐर एलुयव, शिल
एलुयत आदि मुख्य हैं।

तमिल के तीन महाकवि तिरुवल्जुवर, इलंगो और कबन माने जाने जाते
हैं, जिनकी काव्यधारा से सम्पूर्ण धरा खण्ड स्थावित है। तमिल क सुप्रसिद्ध
कवि सुब्रह्मण्यम भारती के अनुसार—

विद्या विथ्रत भू विद्या विशिष्ट, गुण विशिष्ट पदवीधर
कवि कबन की जननी जन्मभूमि होने का गव्वर
गौरव पद है जिसका साहित्यक रस सौरभ चेतोहर
जिसका जस भू पर फैला है वह तमिलनाडु अपना है।

नम्मालवार

प्राचीन काल से ही भारत में शैव और वैष्णव धर्मों की भावना रही है।
जिस प्रकार शैव धर्म का उदय दक्षिण भारत में हुआ उसी प्रकार वैष्णव धर्म
का उदय उत्तर भारत में। आगे चलकर वैष्णव धर्म ब्राह्मणों के साथ दक्षिण
भारत में भी आया। यहाँ इसका प्रसार वैष्णव समयाचार्यों ने किया, जिन्हें
आलवार कहते हैं। दक्षिण भारत के यह आलवार वैष्णव साधु भक्त होते थे।
जिस प्रकार बौद्ध का अथ पान हाता है उसी प्रकार आलवार का अथ है पानी।
वष्णु की वा विश्वास है कि जन कल्याण के लिये भगवान विष्णु ने दक्षिण भारत
में आलवारों के रूप में अवतार लिया था। यह आलवार दक्षिण के तोडमान,
चोल, चेर और पाडिय राज्या में उत्पन्न हुए। भारत प्रसिद्ध श्रीरंगम और
तिरुपति बालाजी का मन्दिर आलवारा ने ही स्थापित कराये थे। यह प्रभूत्व
आलवार कुल बाराह हैं। इनके नाम हैं—पेरिय आलवार, भूततालवार, पेयालवार
तिरुमलेशी आलवार नम्मालवार, मधुर कवि आलवार कुलशेखर आलवार, पेरिय
आलवार, तिरुपान आलवार तिरुमग आलवार, तोडरडिपोडि आलवार और
आडाल आलवार। इनमें से नम्मालवार का जन्म ईसा की नवीं शताब्दी के मध्य
भगवान विष्णु के प्रमुख सेवक का अवतार माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में
नम्मालवार के जन्म स्थान का नाम तिरुनगरी अर्थात् श्रीनगरी बताया गया है
जो ताम्रपर्णी नदी के किनारे अवस्थित है। इनका पहला नाम मारन था पर

इनके घम गुरु ने संस्कृत नाम शठकोपन दिया था। जिम प्रकार भगवान बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी उसी प्रकार नम्मालवार ने इमली के पेड़ के नीचे तप कर सिद्धि प्राप्त की थी।

नम्मालवार जाति-भेद को नहीं मानते थे। इनके अनुसार ज्ञान-या अज्ञान ही मनुष्य को समाज में ऊँचा या नीचा स्थान दिला सकता है। कहा है कि एक बार भगवान नारायण ने प्रकट होकर इन्हें नारायण मंत्र का उपदेश दिया जो 'ओम नमो नारायण' के नाम से प्रसिद्ध है। यह वैष्णव सम्प्रदाय का मूल मंत्र माना जाता है जो बारह आलवारों के लिखे प्रभू वाक्य दिव्य प्रबन्धम' नामक ग्रन्थ में संकलित है जिसके चार भाग हैं। नम्मालवार ने इस ग्रन्थ के तीसरे भाग के हजार कम श्लोकों की रचना की थी। जिनमें 'ओम नमो नारायण' का रहस्य स्पष्ट किया गया है।

नम्मालवार के लिखे अन्य ग्रन्थों में तिरुविस्तम, तिरुवाशिरियम, तिरुवादि और तिरुवायमोलि प्रमुख हैं। तिरुवायमोलि में एक हजार पद्य हैं जिनमें भगवान नारायण के दिव्य गुणों और उनके रूप का वर्णन है। तिरुविस्तम में नम्मालवार ने भीरोबाई की तरह अपने को नायिका मानकर प्रियतम नारायण के साथ माधुर्य भाव से भक्ति गाई है। वैष्णव भक्तों में सर्वप्रथम नम्मालवार ने ही श्री मद्भागवत के सात्त्विक भाव को आधार मानकर साधना की है। नम्मालवार के दो शिष्य थे। प्रथम थे नाथ मुनि और द्वितीय थे मधुर कवि। यही नाथ मुनि वैष्णवों के प्रथम आचार्य हुए और मधुर कवि प्रमुख भक्त। नम्मालवार ने अपने जीवन में अनेक वैष्णव क्षेत्रों की यात्रा की थी तथा इनके सबंध में छद्म भी रचे थे। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। यदि आप नम्मालवार के सबंध में और अधिक जानना चाहें तो दिव्यसुरी कृतम, प्रपन्नामृतम, गुरु परम्परा प्रबन्धम, प्रबन्धाश्रम, उपदेश रत्नमाला और पलनाडई विलासकम आदि ग्रन्थ देख सकते हैं।

कहते हैं आचार्य श्रीरामानुज का दर्शन भी नम्मालवार की रचनाओं से प्रेरित था। वैष्णव भक्त इन्हें वैष्णव कुलपति और इनकी कृतियों का तमिल वेद के रूप में मानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल कलियुग है अर्थात् सब कुछ पतन के लिये ही होगा। लेकिन इससे बहुत पूर्व नम्मालवार ने कहा था—यदि आप सब मिलकर भगवान का आराधना करें तो कलियुग का बुरा अर्थ भी बदल सकता है। दक्षिण भारत के इस वैष्णव भक्त नम्मालवार की प्रायना के अनुरूप हम सब भला जीवन में यह क्यों नहीं चाहते 'तमसो मा ज्योतिर्गमय।'।

कालिदास

उपमा कालिदासस्य भारवेरयगौरवम् ।

दण्डिन पदलातिय माधे सति त्रयोगुणा ॥

उपमाओं के घनी महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृत साहित्य के गौरवजन हैं। श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही प्रकार के कालों की रचना में दक्ष महाकवि कालिदास की प्रतिभा के मूल्यांकन पर सभी विद्वान हैरान हो जाते हैं। पंड की जिस हाल पर बैठे, उसे ही काटने वाला एक समय का महामुख आज का महाकवि कालिदास कहा जायगा यह कल्पना कोई कर भी नहीं सकता।

कालिदास के जीवन संबंध में तो कुछ भी अधिक कहना संभव नहीं होगा क्योंकि उनका काल निजय भी अधिकांशतः अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। फर्ग्युसन के अनुसार इनका समय छठी शताब्दी है तो कीच और मेकडोनेल ने यह समय पाँचवीं शताब्दी ईसवी का प्रारम्भ बताया है जबकि भारतीय मनीषि इसे ईसा पूर्व मानते हैं। इतिहासकार फर्ग्युसन के मतानुसार उज्जयिनी (मध्यप्रदेश) के महाराज हर्ष विक्रमादित्य ने 544 ईसवी में शका को परास्त कर अपनी विजय व उपलब्ध व विक्रम संवत् प्रारम्भ किया जिसे प्राचीन और चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से 57 ईसवी पूर्व से आरम्भ माना। 500 ईसवी के लगभग हूणा ने हमारे देश पर हमला किया, जिनका कालिदास ने यवन, शक आदि विदेशी जातियों के रूप में उल्लेख किया है, अतः उनका समय 500 ईसवी व अनन्तर ही होना चाहिये।

माघ ही वीथ तथा मेकडोनेल प्रभृति यूरोपीय विद्वानों का कथन है कि गुप्त वंशीय प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जिसके पूर्व इस नाम का कोई नरेश ही नहीं हुआ था अतः यही विक्रमादित्य महाकवि कालिदास का आश्रयदाता था। गुप्तकाल में ही महाकवि को अपनी काव्य शैली व विकास करने का पर्याप्त अवसर भी मिला होगा। यही कारण हो सकता है कि कवि ने 'कुमारसम्भव' की रचना कुमारगुप्त व जयम को लक्ष्य करके की हो। अतः उनका काल पाँचवीं शताब्दी ईसवी का प्रारम्भ ही हो सकता है।

लेकिन भारतीय संस्कृत जगत व अनुसार प्रयाग के निरुद्ध भीमा नामक

स्थान पर एक सुन्दर चित्र पदक की प्राप्ति से यह पता चलता है कि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानने में सदेह की आशका नहीं रहती। इस प्राप्य चित्र पदक में एक मुनि हाथ उठाकर राजा को मृग पर प्रहार न करने के लिये रोक रहा है दो पुरुषों के समीप खड़ी हुई एक बालिका पौधों को सींच रही है। यह चित्र कालिदास की अमरकृति 'अभिज्ञान शाकुन्तल' से मेल रखता है तथा ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में रचा गया था, अतः महाकवि का काल प्रथम शताब्दी ईसापूर्व ही रहा होगा।

कालिदास ने संस्कृत साहित्य को जितने भी काव्यग्रन्थ दिये वे सभी अद्वितीय और बेजोड़ हैं। 'मालविकाग्निमित्र' महाकवि की प्रथम रूपक रचना है, जिसमें विदर्भ देश की राजपुत्री मालविका एवं महाराज अग्निमित्र की प्रणयकथा का रोचक वर्णन है। 'विक्रमोर्वशीय' उनका अन्य ग्रन्थ है जिसमें पाँच अंकों का एक लोटक है, जो कि दशरूपककार घनशंकर के मतानुसार अष्टांशक उपरूपकों का एक भेद है। 'विक्रमोर्वशीय' सम्राट विक्रमादित्य के गुण गौरव की कृति है। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसके सात अंक—दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की राक्षक वधा के गायक हैं। कालिदास की काव्य नायिका 'शकुन्तला' महर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा से उत्पन्न कथा थी, जिसके कि राजा दुष्यन्त के संयोग से 'भरत' नामक बालक का जन्म हुआ। इसी भरत के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम 'भारतवर्ष' पड़ा। अमर कवि कालिदास की ऐसी अमूल्यकृति के लिये जमनी के प्रसिद्ध कवि गेहें न 'अभिज्ञान शाकुन्तल' को पढ़कर कहा था—'यदि योवन-वसन्त का पुष्प सौरभ और प्रौढत्व, श्रीष्म का मधुर फल परिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को अमृत के समान सन्तृप्त एवं मुग्ध करने वाली वस्तु का अवलोकन करना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय सुपमा एवं पार्थिव सौन्दर्य इन दोनों के अभूतपूर्व सम्मिलन की झाँकी देखना चाहते हो तो एक बार 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का अनुशीलन एवं मनन करो।'।

माघ

राजस्थान का नाम प्रायः वीरो और व्यापारियों के सदर्भ में सबसे पहले गिनाया जाता है, लेकिन यहाँ की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझे बाद। आज हम भारत के साहित्यिक इतिहास के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पङ्क्ति की खोज करेंगे जिसका जन्म महभूमि के जालोर जिले के श्रीमाल अर्थात् भीममाल नगर में हुआ था। आज सश्रुत कवि कालिदास अपने उपमा रस के लिये भारवि अपने अथ गामीय के लिये और दही अपनी सुंदर गद्य रचना के लिये प्रसिद्ध हैं किंतु महाकवि माघ के साहित्य में इन तीन गुणों का अद्भुत सम्मेलन है—

उपमा कालिदासस्य भारवेर्यं गौरवम् ।

दण्डिन पदलान्तर्य माघे नति लयो गुणाः ॥

महाकवि एक प्रकाण्ड पंडित थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है—‘शिशुपाल वध’, जिसके आधार पर महाकवि माघ के लिये रचा जाता है—

(1) काव्यपु माघ कवि कालिदास

(2) मेघे माघे गत वय

(3) नवसंगमते माघे नत्र शब्दो न विद्यते ।

महाकवि माघ किस कुल में उत्पन्न हुए यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है लेकिन यह प्रायः स्वीकार किया जाना लगा है कि माघ जाति के ब्राह्मण थे और इन के पिता का नाम कुमुद पण्डित था। क्योंकि ‘शिशुपाल वध’ महाकाव्य के अंतिम पाँच श्लोक जो आत्मव्याख्या के रूप में लिखे गये हैं इस बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं। कहते हैं माघ का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन आठवीं शताब्दी में हुआ इसी हेतु इनका नाम माघ रखा गया। इनकी मृत्यु के संबंध में यह माना जाता है कि इनका देहांत 136 वर्ष की आयु में सन् 880 के आस पास ख्रिष्ट अवस्था में हुआ था। महाकवि माघ का जीवन अपने दण्ड का बलगत जीवन था। वे लाकमयादा अथवा लोकमन का पथान्ति आदर नहीं करते थे। किसी कारण से राजा के कोप भाजन होकर इन्हें देश छोड़ना पड़ा। इस काल में इन्होंने शृंगारिकता से पूर्ण कविता की। स्वभाव से परोपकारी एवं गनी होने के कारण धीरे धीरे इनका सारा धन समाप्त हो गया। ऐसे

प्रकाण्ड पंडित एवं काव्यवेत्ता की अंतिम अवस्था में उनका क्रिया कम करने वाला परिवार का कोई भी व्यक्ति न रहा तथा इनके दाह संस्कार की सम्पूर्ण क्रिया प्रतिहार भोज ने स्वयं कराई।

महाकवि माघ का व्यक्तित्व रूपवान व स्वस्थ था। स्वभाव से विनोदी एवं व्यवहार से नोमल महाकवि माघ मन में सदैव वश प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा की चाह रखते थे।

‘शिशुपाल वध’, माघ की एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जिसमें सभी काव्यिक गुणों का सन्निवेश है। महाकाव्य का मुख्य रस वीर है तथा कथानक महाभारत से लिया गया है। यह कथानक श्रीकृष्ण के जीवन की मुख्य घटना है। इसमें 20 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग में 50 से अधिक श्लोक नहीं हैं। एक श्लोक में प्रमुख छन्द एक है। द्वारका नगरी एवं समुद्र वनन, रैवतक पर्वत के चित्र, कृष्ण के शिविर और पञ्चतुओं के मोहक वनन से युक्त, नायक-नायिका की रात्रि ब्रीडा, श्रीकृष्ण की सेना का रैवतक पर्वत से इन्द्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान, यमुना नदी का वनन और अंतिम सर्गों में श्रीकृष्ण एवं शिशुपाल के बीच हुये भयंकर युद्ध के दृश्यों से पूर्ण है—महाकवि माघ का महाकाव्य ‘शिशुपाल वध’।

वसन्तगढ़ के शिलालेख, मल्लाल पंडित सक्कित भोज प्रबन्ध, प्रबन्धचिंता मणि, पुरातन प्रबन्ध संग्रह में माघ पंडित प्रबन्ध सिद्धपिकृत प्रभावक चरित, हरिभद्र सूरि सबंधी जीवन वृत्त, बाणभट्टि सूरि चरित और बाबू समिति के प्रतिवेदन से—महाकवि माघ की रचना और जीवनी की जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है, जिनमें माघ के व्यक्तित्व और कवित्व के अलग अलग पक्षों को साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से देखा गया है।

अमीर खुसरो

पठानों के समय तक यह विश्वास भारतीयों में इतना प्रबल था कि अमीर खुसरो ने मुसलमान होते हुए भी उन्हीं प्रभाव से यह बात लिखी है कि ‘आदम और हीवा’ जब स्वर्ग से निकाले गये, तब वे आकाश से इसी भारत भूमि में उतरे थे। भारतीयता के इस उज्ज्वल पक्ष के स्थापक अमीर खुसरो का मूल नाम ‘अबुल हसन’ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक गाँव में विजय संवत् 1312 के अंतर्गत हुआ था। ये प्रसिद्ध

सूफी पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया व मुरीद थे। ये अपनी बारह बरस की अवस्था से ही कविता बनाने लग गये थे। जिस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी, अकबर, रहीम और दाराशिकोह आदि भारत भक्ति से पूर्ण थे, उसी प्रकार घम निरपेक्ष सत अमीर खुसरो भी भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक महिमा के व्याख्याकार थे। मुहम्मद बिन अलवेस्नी की 'किताबुल हिंद' इसका अच्छा प्रमाण है। अमीर खुसरो ने बरबी, फार्मी, तुर्की और हिन्दी भाषाओं में गुन मिलाकर दस प्रथा की रचना की, जिनमें से इस समय केवल 22 ही उपलब्ध हैं। उनमें भी इनकी मसनवियाँ की मध्या अधिका है। दैनिक जीवन में अमीर खुसरो हिन्दी और घम निरपेक्षता के अनुयायी थे। गायन मध्याल शैली कश्माली बमोदा, दबाई गजल और सितार जैसे वाद्ययंत्र का परिचयकार इन्हीं को माना जाता है। इनके पूजन तुर्किस्तान के निवासी थे, जो बाद में भारत आकर बस गये थे। एक बार की घटना का उल्लेख मिलता है कि—हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ उदास थे, तो ये उन्हें दिल्ली शहर का चारदीवारी से बाहर ले गये। यहाँ कालकाजी के मंदिर के पास इन्होंने देखा कि हिंदू लोग बसत पश्मी का त्योहार मना रहे हैं। कुछ देर तो हजरत औलिया तथा अमीर खुसरो यह आयोजन देखते रहे, पर थोड़े समय बाद उस खुशी में शामिल हो गये। दिल्ली में त्योहार मनाने की संयुक्त प्रथा का प्रारम्भ ही इसी में सम्मिलित होता है।

अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण काव्य रचना के कारण ही दिल्ली के बादशाह गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें सम्मानित कवि के रूप में स्वीकार किया। जेखन क्षत्र में इनकी एक और चर्चित पुस्तक है—'तुगलक मामा' जिसमें तुगलक काल का इतिहास वर्णित है।

यहाँ अमीर खुसरो के बचपन की उस घटना का चित्र करना भी ठीक रहता जब आठ साल की उम्र में पिता का देहांत हुआ था और इन्होंने कहा था—'कि मेरा जीवन में जिस बीज का रोपण मेरे पिता ने किया वह नये सकल में अकुरित होगा। इसी प्रकार अपनी माता की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा था—'हे माता! तुम कहा हो जो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। मेरे आँसुओं पर दया करो माता। मैंने बचपन में बहुत भूलें की, पर अब मैं तुमसे क्षमा कैसे पा सकूँगा?'

जीवन में यथाथ और आदर्श व चित्रण, अमीर खुसरो की विशेषता रहे हैं। मजनुओं सेला, नूह सिपिर अर्थात् नौ स्वर्ग, आइन-ए सिकंदरी आदि प्रसिद्ध रचनाओं के अतिरिक्त इनकी फुटकर पक्तियों में भी सृजन के बहु उपयोगी स्वर मुखरित हुए हैं। भाषा एवं साहित्य के सदर्भ में राष्ट्रीयता एवं एकता की लेखनीय एवं काव्योत्तर प्रेरणा की अनुभूति सबसे पहले अमीर खुसरो

को हुई थी। खिचड़ी भाषा में कौतुकी रचनाएँ भी सबसे पहले अमीर खुसरो ने लिखी थी। फारसी छंद का एक दुबड़ा वे फारसी में और दूसरा ब्रजभाषा में रचते थे। यथा,

खिहाले मिस्की मकुन तगाफुल, दुराया नैना बनाय बतियाँ ।

कि तावे हिजराँ न दारम् ऐ जाँ न नेहु काहे लगाय छतियाँ ॥

अमीर खुसरो की रचनाओं का बाहरी ढाँचा इस समय तो केवल पहेलियों, मुकरियों, ढक्कोसला तथा फुटकर पद्यों एवं गीतों में दीख पड़ता है जिनकी भाषा खड़ी बोली के प्राचीन रूप की ओर संकेत करती है। इनकी मृत्यु विक्रम संवत् 1381 के अंतर्गत अपने मुरशिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के वियोग में हुई थी। ये उर्दू की बग्न के निकट दफन भी किय गये थे। इनकी रचनाओं के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस ।

बस खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देस ॥

श्याम सेत गोरी लिए जनमत भई अनीत ।

एक पल में फिर जात है, जोगी बाके भीत ॥

इसी तरह अमीर खुसरो की एक और रचना के अंश देखिये जो हजरत निजामुद्दीन के लिये अत्यधिक प्रसिद्ध है—

परबत याँस भँगाव मेरे बाबुल, नीके भँडवा छावरे ।

सोना दीहा रूपा दीहा, बाबुल दिल दरियाव रे ।

हाथी दीहा घोड़ा दीहा बहुत बहूत मन चाव रे ।

डोलि फँदाय पिया लै चलि हैं, अब संग नहि कोइ आव रे ।

गुडिया खेलन माँ के घर रह गई, नहि खेलन को दाव रे ।

‘निजामुद्दीन औलिया’ बहियाँ पकरि चले, घरिहो बाके पाँव रे ॥

अतः मैं अमीर खुसरो के समसामयिक इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के शब्दों में—‘ये काव्य की सभी विधाओं में ऐसे पंडित थे जो भूत और भविष्य में कभी नहीं हुए और कभी नहीं होंगे।’

मिर्जा गालिब

मुगल साम्राज्य ने भारत को जो तीन अमूल्य उपहार दिये हैं—ताड़, महुल, उड़ु और मिर्जा गालिब। उनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग था गालिब था। व पैतृकता से ममगंज-द-ब निवासी थे लेकिन उनका दादा बीबान बेग था बादशाह शाहजहाँ के समय में हिंदुस्तान चले आये थे। उनके पिता का नाम मिर्जा असदुल्ला बेग था। मिर्जा गालिब का जन्म 1797 ईसवी में आगरा में और देहावसान 15 फरवरी, 1819 ईसवी का हुआ था। छोटी सी उम्र में ही पिता का देहान्त हो जाने के कारण उनका सामान पालन उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग था ने किया था। मिर्जा गालिब का बचपन आगरा के जिस मुहल्ले में गुजरा वह गुलाबखाना बहलावा था, जो उस जमाने में फारसी उद्यान का बेड़ा था। यहाँ कारण रहा कि मिर्जा गालिब पर मुल्ला, मौलवी की तालीम का असर कम और वातावरण का अधिक हुआ। तरह तरह की उम्र में मिर्जा गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श था की भतीजी उमराव बेगम से हो गई। शादी के दो तीन साल पश्चात् वे स्थाई रूप से दिल्ली में रहने लगे।

मिर्जा गालिब का इस परिषय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रूप है उड़ु काव्य क्षेत्र में। उड़ु काव्यगगन में छोटे बड़े लाघो सितारे धमके और चमकेंगे, लेकिन इन सबके बीच चाँद की सी रोशनी वाला शायर एक ही हुआ, जिस इस देश की साहित्य सीमाएँ मिर्जा गालिब ने नाम से जानती हैं। उड़ु कविता के सन्निहित भाव एक बला पक्ष को व्यापक चितन का आधार देने वाले मिर्जा गालिब ही थे।

यहाँ हम यह कहना न भूलेंगे कि मिर्जा गालिब के जीवन में आर्थिक अभाव और तरह तरह की राजकीय सेवाओं का आधिक्य रहा। मिर्जा के कई सतानें हुईं परन्तु वे अल्पायु में ही कास बलित हो गई। बिनोदी एवं स्वाभिमानी प्रकृति ने मिर्जा गालिब का कथन था—

आजाद रो हूँ और मेरा मसलक है सुलहे-कुल
हरगिज कभी किसी से अनावत नहीं मुझे।

मिर्जा गालिब के स्वाभिमानी की एक चर्चित घटना है कि दिल्ली के

तृत्कालीन सैपिटनेन्ट गवनर टॉमसन ने उन्हें फारसी के अध्यापन हेतु 100 रुपये महीने पर बुलाया। वे जब गवनर के यहाँ गये तो उनका स्वागत करने नौकरो के अलावा कोई नहीं आया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने सरकारी नौकरी को यह समझा था कि इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अगर पूरे पुरुषों का अर्जित सम्मान भी चला जाय तो नौकरी से क्या फायदा? और वे लौटकर घर आ गये।

मिर्जा की फाकामस्ती के लिये कहते हैं कि जब एक बार कर्जा होने पर महाजनों ने नालिश कर दी तो उन्होंने अदासत में शेर पढ़ा—

कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ—

रग सायेगी हमारी फाकामस्ती एक दिन।

गालिब ने अधिकतर कविता फारसी में की थी। लेकिन प्रारम्भ की उर्दू कविता लगता है उन्होंने मुह का स्वाद बदलने के लिये की थी। अठारवीं शताब्दी के महाहूर कवि बेदिस के अनुसार मिर्जा गालिब ने भी अपनी कविता को प्रखर वैचारिकता एवं जटिल शब्दावलि से सादा लेकिन क्लिष्ट भाव रूपों के बाद भी गालिब की रचनाएँ अत्यधिक अर्थों में स्वीकारी गई।

कुछ लोग मिर्जा गालिब को दाशनिक् कवि कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें व्यक्तित्ववादी और व्यवस्था विरोधी, मुक्त प्रकृति के कवि के साथ साथ सबल गद्यकार भी मानते हैं। मिर्जा गालिब की रचनाओं में उर्दू ए मुअल्ला, फारसी कुल्लियात, लताइफे गबी, उर्दू हि दी तेगे तेज, नामए गालिब, कातर बुरहान, पद्य आहुग, मेहे नीमरोज, दस्तम्बो और सबद चीन ऐसे महत्वपूर्ण संग्रह हैं जिनमें उनके विविध साहित्य रूपों को देखा जा सकता है। यहाँ पेश हैं उनके क्रमानुसार कुछ महत्वपूर्ण काव्यांश। प्रारम्भिक काल की रचना के अनुसार—

न होगा यक बयाबाँ माँदनी से शीव कम मेरा

हुवाये—मीजए रफतार है नक्शे बदम मेरा।

सरापा रहने इशको नागुजीरे उत्फते हस्ती—

इबादत बक की करता हूँ और अफसोस साहिल का।

मध्यकाल के काव्य सदाश मे—

आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक—

कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।

गमे हस्ती का 'असद' किससे हो जुज मग इलाज—

शमा टर रग में जलती है सहर होने तक—

और अब पेश है मिर्जा गालिब की कुछ 'अंतिम काल' में लिखी काव्य पंक्तियाँ—

कोई उम्मीद बर नहीं आती
कोई सूरत नज़र नहीं आती
आगे आती थी हाले दिल पे हँसी
अब किसी बात पर नहीं आती
मौन का एक दिन मुअय्यन है
मीद क्या रात भर नहीं आती ।

दिले नादाँ तुझे हुआ क्या है
बाख़िर इस दद की दवा क्या है
हमने माना कि कुछ नहीं गालिब,
भुपत हाम आये तो बुरा क्या है ।

मीराबाई

भारतीय साहित्य में चित्तौड़ की रानी मीराबाई एक मात्र ऐसी भक्त कवयित्री हैं जिन्हें भिन्न-भिन्न विद्वानों ने असंग्रह्य उपमाओं से सुशोभित किया है । 1642 के आस-पास रचित भक्त माल के कवि नाभाजी ने इन्हें गापिका के सदृश माना है, और डॉक्टर हरमन गोज इनकी तुलना ईसा मसीह से करते हैं । वहीं मीराँ को रामतीर्थ के समान कहा गया है ता कहीं दक्षिण की कवयित्री ब्रह्मल, उत्कल के जगन्नाथ दास, शकुन्तला और मूफ़ी साधिका रबिया और ईसाई भक्तिन टरेसा और ग्रीस की कवयित्री सफो ने इनकी तुलना की गई है ।

आज मीराँ के भक्तिपद भारत के प्रत्येक घर में गाये जाते हैं, लेकिन उसके विपरीत मीराँ के जीवन वृत्त एक काव्यवृत्त को लेकर इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं । किंतु सभी दृष्टि भेदों के उपरांत अब यह माना जाने लगा है कि मीराबाई का जीवन काल सन् 1555 से 1603 ई० के बीच का है । मीराँ दूदाजी राठौड़ के चतुर्थ पुत्र रत्नसिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह आगे चलकर भवाहाधिराज राणा सय्यामसिंह के पुत्र भाजराज से हुआ था । परम्परा एवं राजकीय व्यवस्थाओं के विपरीत मत के अनुसार

मीरा का विवाहित जीवन कठिन सघप का समय रहा। इनके पदों में जैसा कि स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है "इहें विय का प्याला पीना पडा, साँपो से खेलना पडा, तालाब में डूबने की आत्ता का पालन करना पडा तो कही इन पर हाथी छोडा गया, लेकिन इन सब विपदाओं को मीराबाई हँसते हँसते लाँघ गईं। यही कहती रही—

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
मेरे तो गिरघर गोपाल"

मीरा का रचनाकाल राजस्थान में सबसे शासन तत्त्व के न होने का वह समय है जब सारे राजघराने आपस में कलह रत थे। इस समय की राजपूत वीरागनाएँ केवल दो काय ही जानती थी—रण में जाकर स्वयं रणचढ़ी का आव्हान करना, या जौहर की उवासा में वृद्ध कर हुत हो जाना। लेकिन मीरा का बचपन वृष्णव विचार धारा के बीच से गुजरा। इन्होंने लोकसाज एवं कुल मर्यादा आदि को तोड़कर भगवान् कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। कुछ इन्हें जीव गोस्वामी की शिष्या मानते हैं तो कुछ इन्हें रैदास के सप्रदाय की अनुगामिनी, लेकिन इनकी मृत्यु के सबंध में आधिकारिक मत प्रचलित है कि इन्होंने द्वारका में निर्वाण प्राप्त किया था।

मीरा के सबंध में मिलने वाले विभिन्न साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों में हरीराम व्यास, नाभादास, तुकाराम, ध्रुवदास, नरसी मेहता, नागरीदास, चरणदास, महादेव कवि आदि लिखित सन्त 1470 से 1824 तक का सृजन उल्लेखनीय है, जो मीराबाई के सबंध में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है।

मीराबाई का संपूर्ण काव्य ऐसा प्रभावी काव्य है जिसमें नायपयी, सगुण कृष्ण एवं निर्गुण ब्रह्म से सबंधित अभिव्यक्ति की विवेची बह रही हैं। मीरा की रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसि रो मायरो, सत्त्व भामानो रूसणो, राग सौरठ, राग गोविंद एवं पदावली आदि को गिनाया जाता है। लेकिन शोध के निष्पत्ति से हम केवल पदावली को ही ऐसा सवमाय रचना समझ मान सकते हैं जो मीरा के सम्पूर्ण काव्य सौष्ठव को अपने में संजोये हैं।

मीरा का अधिकांश जीवन राजस्थान में बीता और इनकी काव्य भाषा शुद्ध राजस्थानी ही थी जो लोकप्रियता के कारण धीरे धीरे अन्य प्रयोगिक प्रभावों से परिवर्तित हो गई। इनका समस्त जीवन आराध्यरूप जोगी से निवेदन, राणा से सघप, कृष्णो-मुख साधना, और अंत में निर्गुणो-मुख शांत

रमात्मक वाणी का परिचायक है। मीरा की यह विरह व्यथा उहे प्रेम दिवानी के रूप में बनाये हुए है—

जो मैं ऐसा जाणती रे,
प्रीत कियौ दुख हाई
नगर ढिङाग पीटती रे,
प्रीत करो मत कोई ।

भगवन भक्ता में मीरा अग्रगण्य है जो भक्ति की साकार मूर्ति थी। इसी लिए बिना किसी वंश अथवा शिष्य परम्परा के आज भी लोग इन्हें देखी के रूप में पूजते हैं, और जिनकी रचनाएँ रामचरित मानस के बाद सर्वाधिक गयी, गभीर एवं गण्यमान्य हैं।

ईसरदास

भक्ति धारा के भगीरथ महाकवि ईसरदासजी का स्थान राजस्थान और गुजरात के साहित्य में अविस्मरणीय है। अनेक विवादों के बीच इन्होंने जिस उत्तम कोटि के वाक्य की रचना की वह आज भी लोक जीवन की धरोहर है। शक्ति और भक्ति को समान रूप से ईसरदासजी ने अपने चिंतन का विषय बनाया, यही कारण है कि एक ओर उन्होंने 'हासत भाला री कुडनियाँ' नामक वीर रस के गद्य में वीर्य और पराक्रम का चित्रण किया वहीं दूसरी ओर 'हरिरस' लिख कर भक्ति की नूतन दिशाओं के द्वार खोले। ईसरदासजी स्वयं बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। गुजरात के अनेक प्रांतों में तथा राजस्थान में आज भी 'हरिरस' का नियमित पाठ, अवश्य भक्तजन करते हैं। कहते हैं महाकवि को सिद्धियाँ प्राप्त थी। कुछ विद्वान इन्हें तुलसीदासजी से थोड़े भक्त कवि बनाते हैं, तो कुछ विद्वान उन्हें चमत्कारिक शक्ति के प्रणेता 'ईसरा सो परमसरा' कह कर सम्मानानेख करते हैं।

ईसरदासजी के जन्म की लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अब यह निश्चित हो चुका है कि ईसरदासजी का जन्म सम्भव 1595 की श्रैष्ठ मुदी नवमी का जोधपुर राज्य के अतगत भाद्रेस गाँव में एक चारण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मूजाजी तथा माताजी का नाम अमरबाई था। डिगल के प्रौढ कवि अशानंद, जो अपनी

चतुराई के लिये भारवाह नरेश मालदेव को बहुत प्रिय थे, ईसरदासजी के चाचा और काव्य गुरु थे। इनके जन्म के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित है

पनरासो पिच्याणवै, जनम्पा ईसरदास ।

चारण वरण चकार मे, उण दिन हुवो उजास ॥

ईसरदासजी का विवाह चौदह साल की उम्र में देवल बाई के साथ हुआ था किन्तु कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी का देहाव हो गया। इन्हीं दिनों ईसरदासजी अपने चाचा और काव्य गुरु के साथ द्वारकापुरी की यात्रा के लिये निकले। मार्ग में जामनगर में ही रावल, जाम ने इनका अच्छा आदर सत्कार किया। जब ईसरदास जी द्वारका की यात्रा कर वापिस लौट रहे थे तो रावल जाम ने उन्हें अपने पास जामनगर में ही रख लिया। रावल ने कवि का 'करोड़ पसाव' (जो कि उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार था) देकर कुछ गाव दिये और अपना 'पोलयोत' बना लिया—

करोड़ पसाव ईसर कियो,

दियो सबाणो गाम ।

दाता सिरामन देखियो,

जगसर रावल जाम ।

रावल जाम के अतिरिक्त इनका सबंध बीजा दूयावत, जाडेबा जसा हर-मलौत झाला रामसिंह मानसिधौत आदि से भी रहा प्रतीत होता है। ईसरदासजी ने हरिदास के अतिरिक्त अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें हारा, झाला रा कुडलियाँ, देवीयाण, निंदास्तुति, बाललीला, गुण भागवत हस, गुणपुराण, गुण आगम, गुण वैराट, सभायव, रामलीला दाणलीला और रासकीला प्रमुख हैं।

आचार्य बदरी प्रसाद साकरिया के शब्दों में—

'महाकवि ईसरदासजी का व्यक्तित्व सूय के समान प्रकाशमान है'। इनकी अनेक रचनाओं में हरिदास एवं अनुपम ग्रंथ है, जिसमें निर्गुन भक्ति एवं सगुण भक्ति का सुंदर समन्वय करके एकीपासना का दिव्य आदर्श उपस्थित किया गया है। इस ग्रंथ में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित हुई है। कवि सम्प्रदाय के वधन से ऊँचा उठ कर इस प्रकार प्रभु का स्तुति गान करता है—

पुजे पग विम्मल वेद पुराण ।

अलीयल नाथ लिये अधाण ॥

रमै पग छाँह मधूवर रिख ।

तवै पग नाग सरोसा तख ॥

लिखम्मी पर्गा धरें उरतेह ।
 रहै सिधबुद्ध पर्गा तलबेह ॥
 नभै पग दाह गीतम्भ नारह ।
 बदे पग गर्भ कपिल बेहद ॥
 सेवै पग सनक जनक सूर ।
 अरज्जुण उदय और अकरूर ॥

गीतम बुद्ध, अर्जुन, उदय और अकरूर सभी पद्या का समय, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है । इनकी काव्य रचना को देखने से पता चलता है कि ये प्रभु को भिन्न बिंदुओं से देख कर भी उनकी एक ही छवि की अनुभूति करते थे—

हतो ययो माघव घुघट छोट ।
 कियो मैं ठावो ठावी ठोट ॥
 आउँ सौ जार्गा देस अऊर ।
 नहीं जिण माझ तुहासोनूर ॥
 अहँस्त्र मोहि ज आप अलुण्ठ ।
 मोविद तुम्हीणो लाघो गुज्ज ॥
 भुकुद म पस पढडा माँय ।
 ठावो मे कीघो सरवह ठाय ॥
 रमे तू राव जुवाधरि रग ।
 तुही समद तुही ज तरग ॥
 हुवा हिव स्वामी सेवक हेक ।
 ओलनखे अतर रुप अलेख ॥
 आयो हिव हेक जुवो किम पाय ।
 मिलेगो नीर गगोदक माँय ॥

आदर्श भक्तिरस का पर्याय 'हरिरस' भक्तों के लिये गीता के समान है जिसमें नाम महिमा, हरिरस महिमा, अवतार चरित्र, आत्मनिवेदन और स्तुति के सर्गों में निरुपाधि ब्रह्मसत्ता का अकन, सजीवता व सहजता का किया गया है—

नही तू करता नही तू क्रम्म ।
 नही तू व्याल नही तू ब्रह्म ॥
 नही तू देव नहीं तू दैव ।
 नही तू भेव नही तू भैत ॥

इसी भाँति हरिरस में सबवाद की ओर सकेत करते हुए ईसरदामजी लिखते हैं—

दवे किसी उपमा देऊ,
तैं सिरज्या सह कोय ।
तू सारिसो तू हिज तू,
अवरन दूजो कोय ॥

हरिरस में यत्र तत्र गुजराती शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं को भाव व भाषा दृष्टि से तो सबल बनाता ही है, साथ ही उसमें शैली की भी वे सभी विशेषताएँ समाहित कर देता है जो किसी श्रेष्ठ रचना प्रक्रिया में होना आवश्यक है । -

ब्रह्म के विराट रूप का वर्णन करते हुए ईसरदासजी एक स्थान पर कहते हैं—

सघण नीर सीतल सु,
करता विज्जण समीर कर
उदभिज भार अढार,
पुण्य धर परिमल ऊपर
वज्र इन्द्र धाजल,
करै ककर कीरती

अलख कमल ऊपरी
अरक ससिहर आरता
धुनी करै अमर मगल
घमल में तूबुरु गावत गुण,

'हरिरस' में जहाँ भक्ति की चरम सीमा अंकित की गई है वहाँ भगवद् साक्षात्कार और मिलन का वर्णन उच्च कोटि के साधनात्मक रहस्यवाद का द्वार खोलता है । महाकवि ईसरदासजी के सबध में स्वर्गीय ठाकुर किशोरसिंह बार्हस्पत्य का कथन है कि इन्होंने अपने काव्य में चौबीसों अवतारों का गुण-गान किया है ।

पृथ्वीराज राठौड

राजस्थान में लोक सस्कृति या राजाओं के चरित्र गायक कवि तो बहुत हुए हैं, लेकिन महान् जीवन लीला को असमान समाज पर चित्रित किया है केवल राठौड पृथ्वीराज ने। बीकानेर नरेश राव कल्याण मल के पुत्र और राव जैतसी के पौत्र, पृथ्वीराज कोमल एवं कठोर भावनाओं के सफल कवि हैं। बनल टॉड के अनुसार 'पृथ्वीराज अपने युग के वीर सामन्तों में एक श्रेष्ठ वीर थे। अपनी कविता द्वारा किसी भी काय का पक्ष उन्नत कर सकते थे, और सोने की तलवार लेकर भी लड़ सकते थे। इतना ही नहीं राजपूताने के कवि समुदाय ने एक स्वर से गुणिता का सेहरा भी इही वीर राठौड के सिर पर बाँधा था।'

भक्त नाभादास के 'भक्त माल के अनुसार —

सबैया गीत श्लोक, बेलि दोहा गुण नवरस।

पिंगल काव्य प्रमाण विविध विधि गायो हरिजस ॥

परिदुख विदुख सश्लाघ्य, वचन रसना जुडव्वार।

अथ विचित्रन निमोल, सब सागर उडारै ॥

रुकमिणी लता बरणन अनुप, वागीस वदन कल्याण सुव।

नरदेव उभय भाषा निपुण प्रथीराज कविराज हुव ॥

ऐसे गुण योजक पृथ्वीराज, बादशाह अकबर के दरबार में रहा करते थे। 'मुहत्ता नैगसी की ख्यात' के अनुसार अकबर ने गागरोन का बिला खीचीराव अबलदास को मुद्र में परास्त करने पर इही को दिया था।

इनका जन्म संवत् 1606 में और स्वगवास्त संवत् 1657 में हुआ था। कहते हैं इनके तीन विवाह हुए थे—पहला महाराणा उदयसिंह की पुत्री से, दूसरा जैसलमेर के रावल हरराज की बेटी लालादे से और तीसरा लालादे की मृत्यु के पश्चात् उसकी छोटी बहिन चम्पादे से। ये चम्पादे वही हैं जिन्हें हम कवयित्री के रूप में स्वीकारते हैं। स्वभाव से निर्भीक एवं स्वाभिमानी पृथ्वीराज डिंगल, ब्रज और ससृष्ट के प्रौढ विद्वान थे तथा इन्हें संगीत, ज्योतिष, दशन और छंद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था,

घर बाँकी दिनपाधरा मरद न मूक माण।

छणा नरिदा धेरियो, रहे गिरदा राण।

बाही राण प्रताप सी, बगतर मे बरछीह ।

जाणक शीगर जास मे, मुह काढ्यो मच्छीह ॥

दयाल दास री ख्यात, दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता, एल० पी० टैसीटरी, अकबरनामा, वीर विनोद, दलगत विलास, राघोदास रचित भक्तमाल, तबकात अकबरी, बाँकीदास की ऐतिहासिक बातें, भारत के प्राचीन राजवंश आदि ऐसी अनेक महत्वपूर्ण उल्लेखिकाएँ हैं जिनके द्वारा राठौड़ राज पृथ्वीराज का, विविध पक्षों में चर्चा का विषय बनाया गया है ।

फुटकर दोहे छोड़कर मिश्र बाघुओ द्वारा उल्लेखित 'प्रेम दीपिका' और डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल द्वारा परिचित 'श्याम लता' नामक ग्रंथों के अतिरिक्त, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—

बेलिकसन रुक्मणी री, ठाकुरजी रा दूहा, गया जी रा दूहा, -दसम् भागवत रा दूहा, आदि ।

बेलिकसन रुक्मणी री राजस्थानी साहित्य सत्सार की ही नहीं अपितु अखिल भारतीय स्तर पर काव्य की ऐतिहासिक कृति मानी जाती है । 304 छंदों की यह रचना डिंगल की श्रेष्ठ कृति है । पृथ्वीराज के समकालीन कवि दुरसा आढा ने तो इसे 'पाँचवा वेद' और 'उनीसवाँ पुराण' कहा है । स्थान स्थान पर बेलि की बीसियों हस्तलिखित प्रतियों का प्राप्त होना, सायाजी झूला रचित 'रुक्मणी मंगल' तथा कुशललाभ रचित 'ढोला माहरी चौपई' के अकबरी प्रवादों से जुड़ जाना भी, बेलि की लोकप्रियता का परिचायक है । भागवत के मूल कथानक पर आधारित बेलि, शृंगार रस प्रधान वणनात्मक काव्यकृति है । ममसाचरण के पश्चात बेलि की 'तायिका' रुक्मणी का वणन है जो ग्रंथ रचना लक्षण से भिन्न है ।

सुकदेव, व्यास, जैदेव सरिखा, सुकवि अनेक ते एक साथ ।

स्त्री वरणण पहिलो कीजै तिथि गूथियँ जेणि सिंगार ग्रंथ ॥

कर्नल टॉड के अनुसार पृथ्वीराज की कविता में दस हजार घोड़ा का बल है । बेलि में रसराज शृंगार की प्रधानता कही भी अमर्यादित रूप में नहीं हुई है । इसमें रुक्मणी की बाल्यावस्था, यौवनागमन, शिशुपाल की बारात और कुंदनपुर की सजावट, कृष्ण को पक्ष, देवी पूजा अवसर का शृंगार, कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण एवं युद्ध, विवाह और मिलन, प्रभात, पदश्रुत प्रसन्न अनिरुद्ध की उत्पत्ति, रुक्मणी का साक्ष्य मंडल, बेलि-महात्म्य और कवि की आत्मश्लाघा (दिव्य प्रेम और भक्ति की घोषणा) का मुख्य वर्णन है ।

बेलि में कलापक्ष एवं भावपक्ष का सम्मेलन, छविशिल्पा का प्रयोग,

लालित्यपूर्ण भाषा, अलंकारिक चित्रण, छन्द विधान, सहज भावसरसोत्तेजन और शब्द चयन गम्भीरता से हुआ लगता है। जैसे—

कलकलिया कुत विरण कसि ऊकलि, वरजित विमिख विवरजित वाउ ।
घडि घडि धबकि घार धारुजल, सिहरि सिहरी समरवह सिसाउ ॥119॥

बोसति मुहरमुह विरह गमै वे, तिसि सुकल निसि सरद तणी ।
हसणी ते न पास देखै हस, हस न देखै हसणी ॥207॥

बधिया तनि सरवरि बैसि यधती जोवण तणउ तणउ जलु जोर ।
कामणि करग सु बाण काम रा, दोर सु वरण तणा किरि दोर ॥23॥

घर घर गृग सघर सुपीन पयोधर, घणी खीण कटि अति सुषट ।
पदमणि नाभि प्रियाग तणी परि, त्रिवलि त्रिवेणी श्रोणी तट ॥25॥

चतुरविध वेद प्रणीत चिन्तिसा, ससल उखघ मल तत्र सुवि ।
काया कजि उपचार करता, हुवै सु वेलि जपति हुवि ॥28॥

ऐसी, चिकित्सको की चिकित्सा, वेलि के अग प्रत्यय का वर्णन स्वयं अनेक ग्रन्थों की सर्जना का आधार बन सकता है। यही नहीं वेलि ब्रह्मन हकमणी की रवि पृथ्वीराज की 'सम्पूर्ण' बौद्धिकता का परिचायक ग्रन्थ है—

ज्योतिषी वैद पौराणिक जोभी सगीती तारनिक सही ।

चारण, भाट, सुकवि, भाखा चित्र, करि एकठा तो अरुष कहि ॥296॥
ठाकुरजी रा दूहा ये राम और कृष्ण से सम्बन्धित भक्ति परक दोहे हैं।
राम वदना के 50 दोहे 'दसरथ रावउत' और कृष्ण वदना के 165 दोहे
वसदेव रावउत' के नाम से युक्त हैं। जैसे—

दसरथ रावउत—

सुदर स्याम सरीर, अक कउसित्या आँगणें ।
बाधण लाग उवीर, दिनि दिनि दसरथ देव उत ॥
करि अबहरि करागि, घर रावण भीतर घटा ।
खिची तुहारिइ खागि, दामिनि दसरथ रावउत ॥

वसदेव रावउत—

प्रभु दे फण फण पाग, थेइ थेइ तनु करतायया ।
नचायो त नाग विहवल वसदेवरावउत ॥
आतम काया आयि मनसा वाचा करमणा ।
हरि में तोर हाथ, वेच्या वसदेवरावउत ॥

गंगाजी रा दूहा इन 88 दोहों में महानदी, पतित पावनी गंगा का माहात्म्य वर्णित है—

नित नित नवा नवाह मजण करिठा मानवाह ।
 भव टालीयो भर्वाह, भव कीजइ भागीरथी ॥
 कीधा पाप जिकेह, जनम जनम मइ जूजुवा ।
 तइ भांजिया तिवेह, भेला ही भागीरथी ॥

दसम भागवतरा दूहा इसमे कृष्ण भक्ति परक 184 दोहे हैं जो शांत एवं प्रीति की परिभाजित रचना है ।

इसके अतिरिक्त राठीड लिखित 'आरती' करणी माता का गीत, सोहला, पत्नी भी इनकी बहुमुखी काव्य प्रतिमा को पुष्ट करते हैं । साथ ही इन्होंने कवि मधोदास, केसो, मालो, दुरसा आढा और रतनसी उदै मेहावत, जोध सोलकी, राव रायसिंह देवडै, राणै प्रतापसिंह, जगमाल उदैसिधीत, कला रायमलोत, सेरखान, अचलदास मछवाह, भोपत चहवाण, दमपत राय सिधोत पाहभीमा आदि अनेक राजवीरो के गीत लिखे, जिनमें राष्ट्रीयता के नवीन सदस्यों को पूरे उत्साह के साथ प्रस्तुत किया लगता है । यह बात जगत प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज राठीर के काव्यपत्रों को पढ़कर ही, महाराणा प्रताप ने अकबर की आधीनता का विचार सदा के लिये त्याग दिया—

पटकू मूछा पाण, कैं पटकू निज तन करद ।
 दीजै लिख दीवाण, इण दो महेंसी बात इक ॥
 माई एहड़ापूत जण, जेहड़ा राण प्रताप ।
 अकबर सूती ओझकै, जाण सिराणें साँप ॥

अपने गुह बिठलकी की प्रायना के अतिरिक्त—भक्ति एवं वीरग्य के प्रेरक दोहा में कवि पृथ्वीराज राठीड ने सासारिकक्षण जीवन को भली तरह अंगीकार किया है—

काया लागी काट, सिकसीगर छूट नही ।
 निरमल हुवै निराट भेटयाँ तूँ भागीरथी ॥
 जब तिल जितरी हेक हेक कणूकी हाड रो ।
 मुवा पछी ही माय, भेलै गत भागीरथी ॥
 प्राणी अनकारा पुहवि, गोविंद छडि न गठि ।
 तूँ वो तजि सादूर तरिसि, काकर बघे कठि ॥

कवि पृथ्वीराज के सतान हुई या नहीं उसका समुचित ज्ञान इतिहास ग्रंथों से तो नहीं होता लेकिन इतना तो विश्वास पूर्वक माना जाता है कि इनके वंशज पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं, जो बीकानेर राज्य में स्थित ददरेवे के ठाकुर हैं । कवि के देहावसान पर बादशाह अकबर की स्थिति के इस दोहे से—

पीथल सा मजलिस गई, तानसन सा राग ।

रीथ बोस हँस सेलिवो, गयो बीरबल साथ ॥

ध्वनित होता है कि ये विपरीत वातावरण में भी स्वाभिमान एवं सम्मान से जीने वाले पुरुष थे। दुरसा आढा के शब्दों में कवि शिरोमणि पृथ्वीराज राठौड़ राजस्थान के गौरव रत्न हैं जिन्होंने वो सब कुछ लिख डाला जिसे भगवान् वदव्यास भी नहीं लिख पाये—

मैं कहियो हरभगत प्रियीमल अगम अगोचर अति अचट ।

व्यास तणा भाखिया समोवड, ब्रह्म तणा भाखिया बड ॥

रज्जब

एकता के भावना वाहक कवि रज्जब राजस्थान के लिये गरिमा के विषय हैं। इनका सम्पूर्ण सृजन अध्यात्म और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से ओत प्रोत है। कहते हैं कवि रज्जब जाति से पठान थे और तत्कालीन जयपुर राज्य के सांगानेर नामक स्थान में सन् 1624 के आसपास पैदा हुए थे। इनका असली नाम रज्जब अली खाँ था। कहते हैं यह कोई बीस वष की आयु में विवाह करने के लिये सांगानेर से आमेर आये थे तब वहाँ इनकी भेंट सत दादूदयाल से हुई। कहावत है कि आये थे हरिभजन को, ओठन लगे कपास। रज्जब जी विवाह करने आये थे पर विवाह करना छोड़कर सत दादू के शिष्य बन गये। इनको देखते ही कहते हैं दादूजी के मुख से यह बोहे निकले—

कीया था कुछ काज को, सेवा सुमिरन साज ।

दादू भूल्या बदगी, सरया न एको काज ॥

रज्जब तैं गज्जब बिया, सिर पर बाघा मार ।

आया था हरिभजन को करै नरक को डोर ॥

तभी से यह सत दादू के साथ रहने और कथा कीर्तन व सत्संग आदि करने लगे। राधोदास ने भी अपनी भक्त नामावली में दादूजी के बावन शिष्यों का उल्लेख करत हुए इनका नाम गिनाया है। आगे चलकर इही बावन शिष्यों की परम्परा की कीर्ति स्वरूप बावन ग्राम बने। इस बात की पुष्टि राम सनेही संप्रदाय के प्रवक्तक रामचरणदासजी की वाणी से भी होती है। यथा—

दादू जैसा गुरु मिलै, शिष्य रज्जब सा जाण ।

एक शब्द मे उखर्या, रही न खँचा ताण ॥

कवि रज्जब गुरु भक्त सत थे । गुरु भाई बखनाजी के यहाँ इनका आना जाना काफी था । दादू जी की मृत्यु के बाद यह भी अधिकतर आखें बंद किये रहते थे । कवि रज्जब के कोई दस शिष्य थे तथा यह सन् 1746 में प्रहलीन हुए थे । आज भी सांगानेर में इनकी मुख्य मढ़ी है । इनके शिष्यों को रज्जवाते अथवा रज्जब पयी कहने का रिवाज है । उल्लेख मिलता है कि दादूजी के एक शिष्य सु दरदासजी भी इनके पास सत्संग के लिये आया करते थे ।

इनकी वाणियों की संख्या कोई दस हजार से अधिक मानी जाती है । जिस प्रकार मीरबाई तुलसीदास, सूरदास और दादूदयाल बहुश्रुत सत हैं उसी प्रकार सत कवि रज्जब भी लोकश्रुत कवि हैं । वाणी और सरवगी नामक इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । इनकी सभी रचनाओं से अगाध ज्ञान निश्चल प्रेम, विषय विविधता तथा पाण्डित्य का पता चलता है । दृष्टान्त और विवरण देने की क्षमता से कवि रज्जब की रचना बेजोड़ है ।

कबीर और रहीम जैसे सुधारक रचनाकारों की भाँति ही सत रज्जब भी आपसी प्रेम और भेदभाव रहित परिवर्तनशील समाज की स्थापना के गायक कवि रहे हैं । इनकी रचनाओं में इधर-उधर रजभापा का प्रभाव भी पाया जाता है । इनके चरित्र की विशेषता के लिये ही कवि जन गोपाल ने दादू जम लीला परची में कहा है—शिष्य एक रज्जब अधिकारी, ज्ञानी गुनी सूर अधिकारी ।

कवि रज्जब की रचना की बानगी प्रस्तुत है—

हिंदू पावेगा वही, वो ही मुसलमान ।

रज्जब किणका रहम का, जिस कू दे रहमान ॥

नारायण अरु नगर के, रज्जब पय अनेक ।

कोई आवा कही दिसी, आगे अस्थल एक ॥

सरणा साई साधकी, पकड़ि लेहि रे प्राण ।

तो रज्जब लागै नहीं, जम जालिम का बाण ॥

नामरदा भुमती नहीं, मरद गये करि त्याग ।

रज्जब रिधि क्वारी रही, पुरुष पाणि नहि लाग ॥

समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप ।

उहाले छाया भली, रज्जब सियाले घूप ॥

सबसे दे सबसे लिया, शिष्य गुरु बने आय ।

रज्जब महप भिलाप की, महिमा कही न जाय ॥

दादू दरिया राम जल, सकल सत जन मीन ।
 सुख सागर मे सब सुखी, जन रज्जब को लीन ॥
 नाव निरजन नीर है, सब सुकृत बनराय ।
 जन रज्जब फूल फलै, सुमिरन सलिल सहाय ॥

हिंदू मुसलमान और सुख सागर मे सबके सुख की एक सी कल्पना करने वाले कवि रज्जब की रचनाओं मे सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि के अलावा सांसारिक नश्वरता की भी स्थान-स्थान पर चर्चा है। उनका एक प्रसिद्ध पद है—

सतो मगन भया मन मेरा ।
 अहनि सदा एकरम लागा, निया दरीबे डेरा ॥
 कुल मर्यादा मैड सब भागी बैठा भाटी नेरा ।
 जाति पौति कछु समझो नाही किसकू करै परैरा ॥
 रस की प्यास आस नहो औरा इहि मत किया बसेरा ।
 ह्याव ह्याव या ही लै लागी पीबै फल घनेरा ॥
 सौ रस माया मिले न काहू सिरसा है बहुतेरा ॥
 जन रज्जब तन मन दे लीया होय घणी का चेरा ॥

अब कवियों की तुलना मे इनकी रचनायें अधिक हृदयग्राही और प्रभावोत्पादक है। कवि रज्जब ने जिस समय मे यह सब लिखा उस समय देश काल की परिस्थिति असामान्य थी। हुमायूँ के पुत्र अकबर ने दिल्ली का शासन भार संभाला ही था। उनकी उदारता और सदाशयता के पीछे निज विचार को स्थापित करने का प्रयास ही रहता था। लेकिन कवि रज्जब ने शासकों की इन सभी अंतर्धाराओं को समझते हुए सब धर्म समन्वय के स्वर को अपने जीवन मे रक्खा था। कवि रज्जब ने धर्म के प्रसारक साधुओं के विभिन्न पक्षों का भी अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। वह साधु के लिये कहा करते थे—

साहिब सौ साधू बडा, साधू बडा न कोई ।
 रज्जब दक्ष्या गुर दृष्टि सब, नीक करि जोई ॥
 सग और कुसग के लिये कवि रज्जब कहा करते थे—
 रज्जब रहे कुसग में, कुमति उदय हूँ जाय ।
 मुरापान व कृष्ण में खीर श्वार हूवे जाय ॥
 विप मिथी पानी सहित, छाये मु होवे मोच ।
 तूँ उत्तम करणी कुचल, रज्जब परिहरि नीच ।

इस तरह कवि रज्जब की रचनाभूमि एकता व उन सभी आचार्यों का स्थापित करने की भूमिका है जिस हम मांस्वृतिक एकता के अनेक सदस्यों मे खोजते हैं।

जानमुहम्मद

एकता के भावनावाहक कवियों में जान उफ यामत खाँ का नाम एक विशिष्टता का प्रतीक है जिसे हम उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से भली भाँति जान सकते हैं। राजस्थान में मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू विचार भूमि पर जो रचना हुई वह एक गौरव का विषय है। बादर ढाढी काजी मोहम्मद, धाजिद और रणजब की कृतियों में भारतीयता का ऐसा ही सूक्ष्म विवेचन है जो कुल मिलाकर साहित्य और समाज के मौलिक स्वरूप को निश्चित करने में बहुत सीमा तक सहायक समझा जा सकता है।

जान कवि उर्फ 'यामत खाँ' का जन्म सत्वालीन जयपुर राज्य के सीकर इलाके में फतहपुर परगने के कायमखानी नवाबों के वंश में हुआ था। कायमखानी वंश का मूल पुरुष बरमसी नामक चौहान राजपूत था जिसे फीरोजशाह तुगलक के ओहदेदार सैयद नासिर ने सन् 1440 में मुसलमान बनाया और उनका नाम बदल कर कायम खाँ रख दिया। जान कवि फतहपुर के आठवें कायमखानी नवाब थे। फतहपुर शेखावाटी के इस पुराने नवाब को काव्य सृजन का शौक था। कवि जान केवल काव्यकार के रूप में लिखा जाता था क्योंकि जान कवि का असली नाम तो 'यामत खाँ' था। इनके पिता का नाम अलफ खाँ था। यह अपने पिता के पाँच पुत्रों में दूसरे थे। कहते हैं इनका रचनाकाल सन् 1671 से सन् 1721 तक रहा जिसमें इन्होंने कोई पच हत्तर से अधिक उल्लेखनीय नामजीवी ग्रंथों की सर्जना की। इन ग्रंथों के नाम हैं—

- 1 मदन विनोद, 2 ज्ञान दीप, 3 रस मजरी, 4 अलफखाँ की पेदी,
- 5 कायमरासो, 6 पुहुप बरखाँ, 7 कँदलावती कथा, 8 बरवा ग्रंथ, 9 छवि मागर, 10 कलावती कथा, 11 छीता की कथा, 12 रूप मजरी, 13 मोहिनी, 14 चंद सेनराजा सील निघान की कथा, 15 अरदेसर पातिसाह की कथा, 16 कायराजी या पीतमदास की कथा, 17 पाहन पमिहा, 18 शृंगार शतक, 19 भाव शतक, 20 विरह शतक, 21 कथा बलदर की, 22 बलूकिया, विरह की कथा, 23 तमीम अनमारी की कथा, 24 कथा निर्मल की, 25 सतवती की कथा, 26 शीलवती की कथा, 27 कुलवती की कथा, 28 खिजरखाँ शाहिजादा और देवल देवी, 29 कनकावती की

कथा, 30 चेतन नामा, 31 कौतुहली की कथा, 32 कथा सुभट्टराय की, 33 बुद्धिसागर, 34 कामलता कथा 35 सिद्ध ग्रंथ 36 सुधा सिद्ध ग्रंथ 37 बुद्धि दायक, 38 बुद्धिदीप 39 घूँघट नामा, 40 दरस नामा, 41 अलक नामा 42 तरस नामा, 43 बारहमासा, 44 सतनामा, 45 वन नामा, 46 बादीनामा 47 बाजनामा, 48 कबूतर नामा, 49 गूढ ग्रंथ, 50 देसावली, 51 रसकौव 52 उत्तम सबह, 53 सिद्ध्या सागर, 54 वैद्यक सिद्ध शतपद, 55 शृंगार तिलक, 56 प्रेम सागर, 57 वियोग सागर, 58 परन्तु पवगम 59 रस तरंगिनी, 60 रतन मजरी, 61 नलदमयती, 62 पैमुनामा 63 मान विनोद, 64 विरही का मनारथ, 65 जफरनामा, 66 पद नामा, 69 भावकल्लाह 68 कदप कल्लोल, 69 नाम माला अनेकार्थी 70 रत्नावली, 71 सुधा सागर, 72 श्वास सग्रह 73 लैला भोजन, 94 कवि चल्लम, 75 वेदक मति ।

कवि जान के इन ग्रंथों को पढ़ कर लगता है कि यह मूलतः शृंगार रस के गायक थे । इन्होंने अधिकांश प्रेमाट्यान इसी परिप्रेक्ष्य में लिखे । शायद यही कारण रहा कि इहे प्रेमाख्यानों का सबसे बड़ा रचनाकार कहा जाने लगा । इसके अतिरिक्त कवि जान ने व्यक्तिपरक, भक्तिपरक और नीति परक ग्रंथ भी लिखे । धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से अथ धर्मों की अच्छी बातों को अपने सृजन का विषय बनाया । आज हम यह बात भले ही नहीं या महत्वपूर्ण न लगे पर आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व धार्मिक एकता की यह भावना आवश्यक और साहस की बात समझी जाती थी । इनकी विविध विषय रचना के बाद यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अध्ययनशील बहुमुखी सामाजिक प्रतिभा के धनी थे । वरना साधारणतया कोई भी रचनाकार विषयों की इस विविधता को अधिकार से भरी भाँति चित्रित नहीं कर सकता ।

कवि जान पिंगल मिश्रित भाषा में स्वाभाविक धारा प्रवाह से लिखते थे जो स्थान-स्थान पर भावुकता और रोचकता लिय होती थी । जान कवि अरबी, फारसी और संस्कृत आदि भाषाओं के जानकार थे । संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतन्त्र को ही आधार मान कर इन्होंने अपने बुद्धि सागर ग्रंथ की रचना की । वयामछाँ रासा, इनका बहुचर्चित ग्रंथ है जिसमें तटस्थ दृष्टि से कवि जाने सृष्टिकर्ता मुहम्मद को स्मरण कर अपने पिता दीवान अलफ खाँ और उसके वंश का सत्य इतिहास लिखा है, इसके अनुसार कवि जान ने वयाम दवाँ सभा में चौहान वंश का वर्णन और उसके रूप-परिवर्तन के बाद का इतिवृत्त बताया है ।

कवि जान गुरुवद रचनावार ये । इहोने हाँसी के शेख मोहम्मद चिपती
को अपना गुरु बताया है—

शेख मोहम्मद मेरो पीर, हाँसी ठाम गुनीन गभीर ।

शेख मुहम्मद पीर हमारो, जाको नाम जगत उजियारो ।

रतन गाँव जानहुतिहँ हाँसी, देखत कटे चित्त की फाँसी ॥

कवि जान की सरम रचना प्रशिया का एव और अश यहाँ प्रस्तुत है—

कत कह्यो हों विदेस को जैहा सुने तिय को उपज्यो दुख भारो ।

झाँकि रही मभवोरि मिसोदरो हा हा दद करिही जिन प्यारो ॥

धोरि सदिव गई कुज लता मधि बोलि है कोबिल की उनिहारो ।

गोन निवारन को कियो वारन जाति घसत रहे जिन प्यारी ॥

इसी प्रकार एकता के भावनायाहक कवि जान को निष्कट से पढ़कर आप जान पायेंगे कि यह कवि कितनी सुन्दर सामाजिक परि रचना को जीता था । यदि शोधकर्ता कवि जान उफ यामत खा के ग्रंथ को सही रूप में पाठको तक ला पायें तो निश्चय ही साहित्य भारती को सृजन के नये रूप प्राप्त हो सकेंगे ।

दरिया साहिब

दरिया साहब के नाम से प्रायः दो भक्त गायको को जाना जाता है । एक बिहार वाले दरिया दास और दूसरे हैं राम स्नेही दरिया साहिब, जिनका अधिकांश काय क्षेत्र राजस्थान में रहा । अब हम राजस्थान के इसी लाल सजक सत कवि का परिचय करेंगे ।

राम स्नेही कवि दरिया साहिब का जन्म विक्रम संवत् 1733 में जाधपुर जिले के जैतारण गाँव में हुआ था । कुछ विद्वान अपनी टिप्पणी में यह मानते हैं कि दरिया साहिब जाति से धुनिया अर्थात् मुसलमान थे किन्तु इस तथ्य का कहीं किसी रूप में उल्लेख देखने में नहीं आता और न ही दरिया साहिब न या उनके शिष्यों ने इनके जाति पक्ष पर कहीं कोई प्रकाश डाला है । आज भी दरिया साहिब का कोई भी अनुयायी इन्हें मुसलमान तो नहीं मानता । कहते हैं सन् 1890 में जोधपुर राज्य की सैस रिपोर्ट में दरिया साहिब को मुसलमान लिख दिया अतः तभी से यह धारणा आज तक विचार का विषय बनती चली आई ।

दरिया साहिब के पिता का नाम मानजी और माता का नाम गीर्गा बाई
— मानजी में प्रपसित है—

मानजी जान गीर्गा महतारी ।

मरण साप, आप लियो अवतारी ॥

पाकर भी दरिया साहिब का लालन पालन पुराने
गाँव में नाना नानी ने किया । ईश्वर भक्ति की पिपासा
— दो । प्रारम्भ में दरिया साहिब का साक्षात्कार कई धम
में इहोने पाया कि यह सभी धम समान हैं और इनमें
— नहीं है । अतः में दरिया साहिब प्रेमजी महाराज के पास
— गये कृपाति वाले सत्तो में माने जा रहे थे । प्रेमजी
— दवानसर गाँव में रहते थे । प्रेमजी महाराज के
— साहिब ने ज्ञान का सही माग खोजा, जो आगे
— सद्गुरु के साथ साकार हुआ । जिस परमत्व
को बरसों भटकना पड़ा उसकी प्राप्ति अततो गत्या
— हो हुई और फिर इहाने आगे चलकर
— साहिब का प्रवर्तन किया । आज भी रैण में दरिया
— रैण में अनुयायी लोग हर वर्ष एकत्रित हो कर
— को सुनते और गाते हैं । विक्रम संवत् 1769
— ही दरिया साहिब जैतारण गाँव से रैण

— सार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में तो
— इन संप्रदाय के असंख्य अनुयायी आज
— हैं अर्थात् । दरिया साहिब का स्वर्गवास
— कोई कहता है कि विक्रम

म सूक्ष्म अभ्यास और गहरा अनुभव अलङ्कार है। कहने का इनका अपना निराला ढंग है जो सरल एवं मधुर भाषा शैली में भक्ति और लोक भावना के लोक रंग को सहजता से स्थापित करता है। यह विश्वास से कहा जाता है कि शब्द अभ्यासी सतों की बानियों में दरिया साहिब की बानी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दरिया साहिब हिन्दी, संस्कृत और फारसी आदि कई भाषाओं के जानकार थे। काव्य रचना में निपुण दरिया साहिब ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें बहुत बड़ी सख्या में पद और दोहे आदि हैं। यह ग्रंथ 'बाणी' नाम से पाठकों के बीच गम्भीरता के स्तर पर जाना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय में दरिया साहिब ही ऐसे एकता के भावनावाहक सत कवि हुए हैं जिनकी कि रचनाओं को सुस्यवस्थित और कवित्वपूर्ण कहा जा सके। इनकी रचना की बानगी देखिये—

गुरु आये धन गरज करि, सबद किया परकास ।
 बीज पड़ा था भूमि में, भई फूल फल आस ॥
 जो बाया कचन भई, रतना जड़िया घाम ।
 दरिया कहै किस काम का, जो मुख नाही नाम ॥
 दरिया यगुना ऊजला, उज्ज्वल ही हूँ हस ।
 यं सुरवर मोती चुग, वा के मुख में भस ॥
 सीखत जानी ज्ञान गम, करै ग्रहा मी बात ।
 दरिया बाहर चाँदना, भीतर वाली रात ॥
 कचन कचन ही सदा, काँच काँच सो काँच ।
 दरिया झूठो झूठ है, साँच साँच सो साँच ॥
 साध पुरुष देखी कहै, सुनी कहैं नहिं कोय ।
 कान सुनी सो झूठ सब, देखी साचा होय ॥

इसी प्रकार दरिया साहिब ने सूर का अंग, ब्रह्मपरचे का अंग, साध का अंग, बिरह का अंग, भक्तगुरु का अंग, सुमिरन का अंग, उपदेश का अंग, पारस का अंग आदि कई नाम रूपा भक्ति दोहे लिखे हैं। इसके साथ साथ दरिया साहिब ने विभिन्न रागों पर आधारित मिश्रित साखी एवं पद भी लिखे जिनमें नाराधना और साधना के असदृश रंग भक्तों के लिये एक साथ मंडित किये गये हैं। भाव, भाषा और व्यवस्था की एकरा के गायक कवि दरिया साहिब इसी कारण से राजस्थान या रामस्नेही संप्रदाय के ही गौरव नहीं रहे अपितु सभी धर्म, जाति एवं सामाजिक सीमाओं के चरित्र नायक माने जाते हैं।

दरिया साहिब के पिता का नाम मानजी और माता का नाम गीर्गा बाई था। इस सबब में प्रचलित है—

पिता मानजी जान गीर्गा महतारी ।

विविध भेटण ताप, आप लियो अवतारी ॥

माता पिता को पाकर भी दरिया साहिब का लालन पालन पुराने मारवाड़ राज्य के रैण गाँव में नाना नानी ने किया। ईश्वर भक्ति की पिपासा इनको बचपन से ही थी। प्रारम्भ में दरिया साहिब का साक्षात्कार कई धर्म रूपों से हुआ पर अंत में इन्होंने पाया कि यह सभी धर्म समान हैं और इनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। अंत में दरिया साहिब प्रेमजी महाराज के पास पहुँचे जो उन दिनों गहरी ख्याति वाले सत्तों में माने जा रहे थे। प्रेमजी महाराज बीकानेर के खियानसर गाँव में रहते थे। प्रेमजी महाराज के चरणों में बैठकर ही दरिया साहिब ने ज्ञान का सही माग खोजा, जो आगे चलकर इनकी रचनाओं में शब्द-शब्द के साथ साकार हुआ। जिस परमत्व की प्राप्ति में दरिया साहिब को बरसा भटकना पड़ा उसकी प्राप्ति अतंतो गत्वा इन्हें प्रेमजी महाराज के कारण ही हुई और फिर इन्होंने आगे चसकर राम स्नेही सम्प्रदाय की रैण शाखा का प्रवर्तन किया। आज भी रैण में दरिया की मूर्ति है जहाँ बहुत बड़ी सभा में अनुयायी लोग हर वर्ष एकत्रित हो कर दरिया साहिब की वाणी गरिमा को सुनते और गाते हैं। विक्रम संवत् 1769 में दीक्षित होने के कुछ वर्ष पश्चात् ही दरिया साहिब जैतारण गाँव से रण गाँव चले आये थे।

राम स्नेही सम्प्रदाय का प्रचार प्रसार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में तो अधिक है ही पर इसके बाहर भी इस सम्प्रदाय के असंख्य अनुयायी आज दरिया साहिब के नाम धाम को गाते नहीं अघाते। दरिया साहिब का स्वगवास कोई कहता है विक्रम संवत् 1815 में हुआ तो कोई कहता है कि विक्रम संवत् 1805 में।

दरिया पंथी भक्तों का विश्वास है कि दरिया साहिब महात्मा दादूदयाल के अवतार थे। उनका कहना कि दादूजी महाराज ने दरिया साहिब के प्रकट होने से सौ बरस पहले यह साखी कही थी—

देह पढतौ दादू कहे, सौ बरसा इक सत ।

रैन नगर में परगटे, तारै जीव अनत ॥

महात्मा दादू दयाल तथा अथ सत्तों की तरह दरिया साहिब ने भी विविध जीवन अंगों पर साखियाँ कही हैं इनके प्रेम और विरह के पद भी गहरे और टकसाली माने जाते हैं। इनकी नाद परिचय और ब्रह्म परिचयवाली साखियों

म सूक्ष्म अभ्यास और गहरा अनुभव क्षलकता है। कहने का इनका अपना निराला ढंग है जो सरल एवं मधुर भाषा शैली में भक्ति और लोभ भावना व लोभ रंग को सहजता से स्थापित करता है। यह विषयासक्त कहा जाता है कि शब्द अभ्यासी सतो की बानियो में दरिया साहिब की बानी ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दरिया साहिब हिन्दी, संस्कृत और फारसी आदि कई भाषाओं के जानकार थे। काव्य रचना में निपुण दरिया साहिब ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें बहुत बड़ी सख्या में पद और दोहे आदि हैं। यह ग्रंथ 'बाणी' नाम से पाठकों के बीच गभीरता के स्तर पर जाना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय में दरिया साहिब ही ऐसे एकता के भावनावाहक सत कवि हुए हैं जिनकी कि रचनाओं को सुख्यवस्थित और कवित्वपूर्ण कहा जा सके। उनकी रचना की बानगी देखिये—

गुरु आये धन गरज करि सबद किया परकास ।
 बीज पड़ा था भूमि में, भई फूल फल आस ॥
 जो बाया कचन भई, रतनो जड़िया चाम ।
 दरिया कहै किस काम का, जो मुख नाही नाम ॥
 दरिया बगुना ऊजला, सज्जवल ही हूँ हस ।
 ये मुरवर मोती धुनै, वा के मुख में मस ॥
 सीखत जानी ज्ञान गम, करै ब्रह्म की बात ।
 दरिया बाहर चदिना, भीतर वाली रात ॥
 कचन बचन ही सदा काँच काँच सो काँच ।
 दरिया झूठो झूठ है, साँच साँच सो साँच ॥
 साध पुरुष देखी कहैं, सुनी बहैं नहिँ कोम ।
 कान गुनी सो झूठ सब, देखी साँचा होय ॥

इसी प्रकार दरिया साहिब ने सूर का अग, ब्रह्मपरचे का अग, साध का अग, बिरह का अग, भक्तगुरु का अग, सुमिरन का अग, उपदेश का अग, पारस का अग, आदि कई नाम रूपा भक्ति दोहे लिखे हैं। इसके साथ साथ दरिया साहिब ने विभिन्न रागों पर आधारित मिश्रित साखी एवं पद भी लिखे जिनमें गाराधना और साधना के अत्यंत रंग भक्तों के लिये एक साथ मंडित किये गये हैं। भाव, भाषा और व्यवस्था की एकता के मायक बनि दरिया साहिब इसी कारण से राजस्थान या रामस्नेही संप्रदाय के ही गौरव नहीं रहे अपितु सभी धर्म, जाति एवं सामाजिक समुदायों के चरित्र नायक माने जाते हैं।

वाजिद

कवि वाजिद के सबध में प्रसिद्ध है कि यह एक दिन शिकार खेलने निकले और जंगल में एक हिरणी पर तीर चलाने ही वाले थे कि इनके हृदय से करुणा का निशर फूट पड़ा। उन्होंने तीर बरमान तोड़ कर फेंक दिये तथा जीवन को जीव प्रेम की ओर लगा दिया। ठीक जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने शिकारी जीवन से दुखी होकर भक्ति और जगत सेवा के मार्ग को अपनाया उसी प्रकार कवि वाजिद ने भी शिकार की इस छोटी सी घटना से अपने भवित्य की नई दिशा निर्धारित की। यो कवि वाजिद जाति से पठान थे। कवि वाजिद का साधना काल दादू पथ में बीता। आज भी प्रसिद्ध लोक सत दादू दर्याल के 152 शिष्यों में कवि वाजिद की विशेष रूप में गणना की जाती है।

दादू सम्प्रदाय के प्रमुख कवि वाजिद ने अपने भक्तिकाल में कोई चालीस सद्ग्रंथों की रचना की जिनमें गुण कठिपारानामा, गुण उत्पत्तिनामा, गुण श्रीमुखनामा, अरिल्लो, गुण घरियानामा, गुण हरिजननामा, गुण नाँवमाता, गुण गजनामा गुण निरमोही नामा, गुण प्रेम कहानी, गुण विरह का भग, गुण नीसानो, गुण छन्द, गुण हित उपदेश ग्रंथ, पद और राज कीर्तन आदि उत्कृष्टनीय हैं।

जिस प्रकार कवि दादू दर्याल और कवि रज्जब ने अपनी रचना आराधना का मूल मूल लोकोत्थ रखा था उसी प्रकार कवि वाजिद ने भी अपनी समस्त विचार चेतना को समाज और व्यक्ति के उत्थान हेतु समर्पित कर दिया था। रज्जबजी के बहु उत्तम ग्रंथ सर्वांगी अर्थात् सर्वांगयोग में अनेक धर्मगुरुओं के साथ इनकी रचनाएँ भी आती हैं। भारत में दादू पथ का इतिहास भावनात्मक एकता की दृष्टि से अधिक समन्वित और सफल रहा है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जहाँ इस पथ के अनेक प्रभावशाली सत अनुयायी जाति में मुमसमान थे वहाँ बहुत अधिकता से इन सतों ने जनजीवन की शुद्धता को सरल एवं मटीव ढंग से सभी पारम्परिक रूढ़ियों को तोड़ कर अपनाया। कवि वाजिद का सम्पूर्ण जीवन भी सृजन और जागरण का ऐसा ही उदाहरण

है। जिससे ध्यापक स्तर पर लोक बल्याण की प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। कवि वाजिद कहा करते थे—

ढाल छाडि गहि मूल मानि सिर मोर रे ।
बिना राम के नाम भलो नहि तोर रे ॥
जो हमकू न पत्याय बूझि किहि भाव में ।
परिहाँ वाजिदा जप तप तीरथ बरतै सब एक नाम मे ।

अरिल्ल के छंद में अनेक अंगों पर कवि वाजिद ने प्रसाद गुण युक्त सरल मरस रचना की है। कहते हैं कि छोटे-छोटे चौदह ग्रंथों में इनकी पूरी बानी है पर यह सब उपलब्ध नहीं है। वाजिद जी की भाषा में ओज और प्रवाह है। उर्दू फारसी शब्दों का बड़ाचित ही प्रयाग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। दया और उदारता सदा देह की अनित्यता पर इनके बड़े ही भाव पूर्ण अरिल्ल हैं। वाजिद जी की कुछ रचना खानगी यहाँ प्रस्तुत है—

अरघनाम पापाण तिरे नर लोइ रे ।
तेरा नाम कह्यो कलि माहि न बूडे कोई रे ॥
कम मुक्ति इकवार बिले हो जाहिगे ।
हरि हाँ, वाजिद, हस्ती के असवार न बूकर खाहिगे ॥

अर्थात्—हे मनुष्य ! भगवान के आगे राम नाम स्मरण से ही अर्थात् रकार मात्र से समुद्र पर वानर सेना ने पत्थर तैरा दिये भला तू इस राम नाम को क्या भूलता जा रहा है। इस ससार में भले कितना ही प्रभावशाली या शक्ति-शाली व्यक्ति हो, इसको कोई नहीं पूछेगा यदि उसने राम का नाम नहीं लिया।

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से रात का अंधियारा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति से तेरे सभी असत्काय नष्ट हो जायेंगे। इस सारे ससार में ऊँच नीच का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कहना था कवि वाजिद का।

भले भोजन देह उघारो कापरो ।
खाय घणी को लूण जाय कहाँ बापरो ॥
भली बुरी वाजिद सबे ही सहेंगे ।
हरि हाँ, दरगाह को दरवेश यहाँ ही रहेंगे ।
दो दो दीपक जोय सु मंदिर पीढते ।
नारी सेंती नेह पसक नहीं छोढते ॥
तेल फुलेल लगाय क काया चामकी ।
हरि हाँ वाजिद मद मद मिल गये दुलाई राम की ॥

बड़ा भया सो कहा बरस सो साठ का ।

घणा पढ़या तो कहा चुतुविधि पाठ का ॥

छापा तिलक बनाय कमडल काठ का ।

हरि हाँ वाजिद एक न आया हाथ पसेरी आठ का ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि सत वाजिद एकता के ऐसे भावनावाहक कवि हैं जिनकी रचना एवं जीवन द्वारा से समाज और साहित्य, निर्णायक प्रेरणा ले सकती है ।

सूर्यमल्ल मीसण

बदन सुकवि सुत मुकुट, अमर गिरा मतिमान ।

पिंगल ढिंगल पटु भये, धुर-धर चडीदान ॥

दोला सुरजा, विजयिका, जसा व पुष्पा नाम ।

पुनि गोविंदा पदप्रिया, अकमल कवि बाम ॥

ढिंगल और पिंगल के प्रसिद्ध विद्वान चण्डीदान के पुत्र और सुकवि बदनसिंह के पौत्र सूर्यमल्ल का जन्म चारणा की 'मीसण' शाखा के प्रतिष्ठित कुल में कार्तिक वदी प्रथमा, विक्रम संवत् 1872 में हुई । दोला, सुरजा विजयिका, जसा, पुष्पा और गोविंदा नाम की उनके 6 पत्नियाँ थीं । या तो राजस्थान के साहित्य में अनेक उल्लेखनीय प्रवृत्तियों का परिचय हमें मिलता है लेकिन सूर्यमल्ल का काव्य सृजन युगीन भावनाओं और जनचेता प्रक्रियाओं का अद्भुत सम्मेलन है ।

विद्या प्रेमी सूर्यमल्ल का सम्पूर्ण जीवन स्वाभिमान और पारम्परिक व्यवस्थाओं से सबद्ध दिखाई देता है । 'वीर विनोद' के रचयिता कवि गणेश पुरी से प्रारम्भ में अनपढ़ होने के कारण मिलने से इन्कार कर देना और राजपूत की गणिका के प्रसङ्ग में रावराजा रामसिंह से ये कहना कि 'राजाजी अब बण बाल्यो वश भास्कर', उनकी मुक्त चिंतन धारा की प्रतीक घटना है ।

विशालकाय, दीर्घ अरुण नेत्र, पुष्ट भुजदण्ड, भोहा से मिली हुई मूर्छ, सँवार कर पट्टी बँठाई हुई दाढ़ी, एक हाथ में नग्न तलवार और दूसरे में मँजु वादिनी वीणा, नस-नस में स्फूर्ति और उमंग के ओज से पूर्ण सूर्यमल्ल, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के बाद पहले कवि थे जिनकी रचनाओं में सम्पूर्ण युग मानस नरवट बदलता दिखाई देता है ।

वश भास्कर, बलवत विलास, छन्दोमयूख और वीर सतसई के अतिरिक्त कुछ विद्वान राम रजाट एवं सतीरासो के रचयिता भी सूयमल्ल को ही मानते हैं। वशभास्कर कवि की सवधेष्ठ ऐतिहासिक कृति है। चौहान वंश का प्रारम्भ से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक का वर्णन, हमें इस ग्रंथ में मिलता है। गणित, व्याकरण, 'यायशास्त्र, ज्यातिष इतिहास, मकुन शास्त्र वेदांत दान आदि अनेक विषयों का पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपादन वश भास्कर ने सूयमल्ल मोसण ने किया है। 4368 पृष्ठों के इस ग्रंथ का हर पृष्ठ बूंदी राज्य परिवार के सकल एवं साहस की गाथाओं से, युद्ध की अकल्पनीय अवस्थाओं से भाषा, शैली और वर्णन की अलंकारिक विचित्रता से ओत प्रोत है।

वश भास्कर, पुराणों, महाभारत, चम्पू, भाष, अकबरनामा, तवारीख फरिस्ता, बहवा भाटो की बहियो बूंदी राज्य की गथाओं और पृथ्वीराज रामो के विशद अध्ययन के पश्चात् लिखा गया बताते हैं। ग्रंथ में ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग से युद्ध स्थिति की मजीबता देखते ही पतती है—

लगाँ दूग मुच्छ करवकत सीन ।
मनो उरही वन सी मुख मीन ॥
छल छत रत छछवकन छुट्टि ।
फरि जनु गगगरि जावक फुट्टि ॥
भुर्क असिमत्त दुहत्यन शारि ।
मनो रजवासि सिलापट मारि ॥
छुट्टे फटि पटिय लेटिय लम्ब ।
तन पट जानि कुबिंद कदम्ब ॥
भर्चै रव टोप उडै फटि मस्थ ।
अलाबुव जानि अतीतन हत्य ॥
बडै दूग लगि कुनीनिय काल ।
मनो कुन लोहित भोरन माल ॥

वश भास्कर की रचना सूयमल्ल ने बूंदी नरेश रामसिंह की आज्ञा से विक्रम संवत् 1897 में की थी। वश भास्कर किसी एक भाषा का प्रतिनिधि ग्रंथ न होकर संस्कृत, प्राकृत, पेशाची, अपभ्रंश एवं कई भाषाओं के शब्दों का प्रायोगिक ग्रंथ है। अनेक विद्वानों के मतानुसार—'सूयमल्ल मोसण काव्य जगत के बेजोड रत्न हैं जिनकी तुलना आने वाले युग कवि भी न कर पायेंगे।'।

गदर के समय क्रांति की आवाज बुलंद करने वालों में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। वीर सतसई की रचना जहाँ उनकी काव्य चातुरी, भाव-वैभव

एव व्यञ्जना शक्ति का प्रमाण है वहाँ वह अनेक मानव वृत्तियों की परिचायक वृत्ति भी है। स्वामी के नमक का मूल्य, कायरता, राजपूत की वीरता और प्रशंसा, स्त्रियोचित वीरता तथा सतीत्व, वीर व्यक्ति का स्वभाव, राजपूत का स्वभाव, चारण का कर्तव्य धर्मयुद्ध हेतु आतुरता, कुशल सेनापति की आवश्यकता आदि अनेक विषयों के माध्यम से इस रचना को कवि ने वीरों के लिए प्रेरणा, एव कायरो के लिये दुधारी तलवार बनाया है—

बीकम वरसाँ बीतियो भण चौ चंद भुणीस ।

विसहर तिय गुरु जेठ यदि समय पलट्टी सीस ॥

संवत् 1914 में लिखी 'वीरसतसई' आज भी उतनी ही प्रभावपूर्ण जान पड़ती है जिसनी कि उस समय थी। उदाहरण के लिए सतसई के कुछ काव्यांग प्रस्तुत हैं—

आज घरे सासू कहे, हरख अचानक काय ।

बहू बनेवा हूसस, पूत मरबा जाय ॥

सहणी सबरी हूँ सखी, दो उर उल्टी दाह ।

दूध लजाणै पूत सम, बलय सजाणै नाह ॥

हूँ बलिहारी राणियाँ, भ्रूण सिखावण भाव ।

भाली बाढण री छुरी, क्षपटै जणियो साव ॥

इला न नेणी आयणी हालरियाँ हलराय ।

पूत सिखावै पालण मरण बडाई माय ॥

मूछ न तोडो कोट मे, कटिया छोडै काल ।

काला घर चेजो करो मूसापण मूछाल ॥

'वीरसतसई' के अतिरिक्त संवत् 1882 में लिखी पुस्तक 'रामरजाट', काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। 'रामरजाट' में हाथिया का एक चित्र दृष्टव्य है—

रचे रज डबर धूसर रग ।

चलावत पखिय चोर सुचग ॥

मगीसर का हरकेत सभाण ।

प्रभागिर कज्जल नै परमाण ॥

इसा गजराज दराज अभग ।

घसै नभ चाचर जेण सुचग ॥

सूर्यमल्ल (सूरजमल) भापा विज्ञान में प्रवीण थे। उनके छंद शास्त्रीय ज्ञान के सम्बन्ध में थे दोहा आज भी अत्यधिक प्रचलित है—

श्रूष कवित्त नरहरि छपै, सूरजमल के छंद ।

गहरो क्षमा गणेश री, रूपक हुबमीचंद ॥

सूयमल्ल की वाक्य परम्परा को उनके शिष्या ने, जिनमें बल्लभ बारहठ सीताराम बारहठ, हरदान बारहठ, विजयनाथ खडिया, मोतीराम रत्न बड़शीराम बारहठ, दत्तक पुत्र मुरारीदान और गणेशपुरी प्रमुख हैं, पूरी तरह से अपनाया ।

डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के अनुसार—‘ब्राप्ति द्रष्टा सूयमल्ल दो युगों के बीच सेतु थे जो साहित्य की अपभ्रंशकाल से चली आ रही परम्परा को ईसा की बीसवीं सदी तक पहुँचा कर विदा हो गए ।’ राजस्थानी साहित्य की उत्कृष्ट स्थिति को जानने के लिए महाकवि सूयमल्ल की रचनाओं का अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन की सम्पूर्णता का जानने के लिए रामायण एवं गीता का पाठ ।

स्वभाव से अव्यक्त और सगोत प्रेमी सूयमल्ल वीर रस की ज्योतिष आभा थे । एक बार की बात है, वे बूढ़ी के राजमहल में बैठे, सूय को अध्ययन करते हुए कह रहे थे—‘हे भगवान् भास्कर ! एक दिन ऐसा भी उगे कि जब मेरे स्वामी का भुण्ड घोड़ों की टापों में लुढ़कता मिले ।’ प्रायना स्थल के पास ही राजा रामसिंह की नवविवाहिता रानी नगोदणी का महल था । अपने सौभाग्य की अमंगल कामना के ये स्वर जब उन्होंने सुने तो महाकवि से पूछा कि वे रोज अपने स्वामी के लिए ऐसी अनिष्टसूचक प्रायना क्यों करते हैं ? इस पर सूयमल्ल ने कहा—‘मैं यही प्रायना तो करता हूँ कि मेरा स्वामी दीर्घायु ही क्या, अमर हो जाये और यदि तुम भी राजा के पीछे सती हो गईं तो तुम्हें भी सदैव के लिए अमर कर दूंगा ।’

काव्यावतार सूयमल्ल ने अपनी उदार बुद्धि से काव्य रचना की । जिस प्रकार कवि धीरभाण ईश्वर रस का घड़ा थे, कविचन्द्र चपक थे, उसी प्रकार सूयमल्ल ने मानववाणी को सुन्दरता प्रदान की थी । जिस प्रकार सब युद्धों में, अस्त्रधारियों में अर्जुन को शिरोमणि माना जाता है, उसी प्रकार सत्तार के यशस्वियों के सच्चे सेवक सूयमल्ल थे ।

‘वश भास्कर’ को जहाँ अनेक विद्वान् सृजन की दिशा में अंतिम काय मानते हैं वहाँ सूयमल्ल भीषण को विधाता के समक्ष मानने वाले राजा-महाराजाओं ने उन्हें नवरत्नों से युक्त, रमणीय, उपादानरहित, विनाशविहीन नवीन सृष्टि का बितेरा तक कहा है । रत्नराम के उमराव श्रवण के ठाकुर जोरावर सिंह ने शब्दा में—

अत चित दीसै ऊमदा, मत सावत मजबूत ।
 दूजा सुकवि न देखिया, सूजा जिहा सपूत ॥
 होसी हुवौ न हास, इसरो सुकवि और है ।
 भीषण मूरजमाल, साखी सी बीसी सिरै ॥

अर्थात्—जिसका चित्र अत्यन्त स्पष्ट दिखलायी पड़ता है जिसकी मति स्वस्थ और दृढ़ है ऐसा सूर्यमल्ल जैसा संपूर्ण कवि दूसरा देखन में नहीं आया। ऐसा कवि न तो होगा न हुआ है और न वर्तमान में उनसे बराबर कोई है। सूर्यमल्ल चारणों की 120 शायरियों के शिरोमणि है, साहित्य एवं समाज जिस कभी न भुला मकेगा। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी महाकवि सूर्यमल्ल का देहांत सन् 1925 के आषाढ मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी को हुआ माना जाता है।

ऊमरदान लालस

प्रायः ऐसा माना जाता है कि राजस्थान युद्ध और प्रेरणा, भक्ति और साधना प्रशस्ति और वशगुणानुराग करने वाले कवियों की ही प्रेरक स्थली है लेकिन दूसरी ओर यहाँ जनचेता साहित्यकारों और कवियों का एक और स्वरूप भी हम देखन को मिलता है जो कि जीवन में व्याप्त सभी आहम्बरो के प्रति मन का भ्रमजाल के प्रति, पद और गौरव के प्रति सचेत कर साधारण जन को नई दिशा दिखाता आया है। सूर्यमल्ल भीषण ने जहाँ क्रांति के दिनों में प्रतीक काव्य रचनाएँ कर जन साधारण में साहस एवम् दृढ़ता का संचार किया, वहाँ नवकोठी मारवाड के कवि ऊमरदान लालस ने विवशताओं के ममस्त घेरे तोड़ कर घम कम व आचरण के प्रति सच्ची अनुभूति परक रचनाओं का सृजन कर नवयुग की अमात्य विचारधाराओं को फैलने से रोका।

कवि ऊमरदान लालस का काव्य काल अग्रजों के विरुद्ध हमारे जाग्रत मवघ का समय था। चारा और मुक्ति और स्वतंत्रता की ज्वाला अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे आदीतकाल में कवि ऊमरदान लालस का जन्म मारवाड के फलीडी परगने में वशाख सुदी दूज, विक्रम संवत् 1908 में हुआ था। इन्होंने अपने जन्म के मवघ में लिखा है—

मुलक मारवाड में यही के मद्ध जन्म जोग ।

चारन बदन चारु, बिकल बिसामी कोय ॥

बारहठ बछीराम जी के पुत्र और मेघराज जी के पौत्र, ऊमरदान के दो भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम नवलदान व छोटे भाई का नाम शोभादान था—

बालवय मे ही पितु भात पर लोक बसे ।

प्रात नवलेस भयो, हुयो खेल हांसी को ॥

बालवय मे ही ऊमरदान ने माता पिता का स्वगवास हो जाने से और बड़े भाई आदि की अवहेलना से इह कुटुम्ब का सुख नहीं मिला और जमीन जायदाद के झगडो से बचकर वे बचपा मे ही खँडाये के रामस्नेही साधुओ के कठी बढ शिष्य हो गये थे । इस मडली मे ही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा हुई थी । जब कुछ समय बाद इहे आत्म ज्ञान हुआ तब य साधुओ का सग छोडकर गृहस्थ बन गये और जीवन को एक नियमित दिशा दी । ये 19 20 वष की आयु मे अग्रेजी पढने के लिए जोधपुर हाईस्कूल मे भर्ती हुए और इहोने बडे ही परिश्रम से चौथे पाचवे दर्जे तक पढाई की । इनकी कविताओ मे स्थान स्थान पर अग्रेजी शब्दो का प्रयुक्त होना, इस बात का संकेत भी है—

नीराकर्न कन को सुचन चक्रवर्तिन को,
पर्न कल्प पोदा को सुसार्टिफिकेटसाता को
विक्टोरिया ईश्वरी के दाता बैसराय भावै,
दान कानून दैन सब सुख सत्ता को,

ऊमरदान बहुत सरल प्रकृति के पुरुष थे । ये अपनी पोशाक से पूरे किसान दिखाई देते थे । सदैव प्रसन्न रहने वाले ऊमरदान, सबसे हँसकर मिलते जुलते थे । स्वभाव से अलमस्त और मौजी होने के कारण वे जीवन के मूलभूत सदमों को ही गम्भीरता से लेते थे, शेष मे इनका कोई अनुराग नहीं था । इनकी अलमस्ती का तो कहना ही क्या, यदि कोई इहे पूछता कि आपका मकान कहाँ है तो ये कहते—

दुकान है दुकान माँ, मकान ना मकान माँ ।

उठाय लठठ, ऊठठ जाम, भ्हे फिरा धमाँ धमाँ ॥

कवि ऊमरदान के सदैव प्रसन्नचित्त रहने के सबध मे एक बहुत ही रोचक घटना है कि एक बार सवत् 1957 मे कवि ऊमरदान उदयपुर मेवाड गये । यहाँ सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा हैं पहली बार अजायबघर स्थित कार्यालय मे इनकी भेंट हुई । ओझाजी ने जब यह प्रश्न किया कि आपका शुभनाम क्या है ? तब इहने तत्काल ही अपना नाम 'देली डिलाइट-फुल ऊमरदान' कहकर बताया । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने आनंदी और मौजी थे, जो अपना नाम तब 'सदा आनन्दी ऊमरदान' बतलाते थे ।

लालस ऊमरदान को इतिहास और काव्य ग्रंथो की खोज का अत्यधिक शौक था । दुरसा आढा रचित 'बिरुद्ध छहतरों' की अमुद्रित प्रति की खोज

का श्रेय इहे ही है। कवि ऊपरदान के किसी भी काव्याश को देखें, उसमें नवीन रस का सकेत हमें दिखाई देगा। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का जिस सहजता से खडन किया है, वह देखते ही बनता है। जहाँ इनके काय पर सदमूल्यों का प्रभाव है, वहाँ इन्होंने बात को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हास्य और व्यंग्य का अत्यधिक सहारा लिया है—

गुरु आप अज्ञानी जुगत न जानी
चेला मुक्त चह-दा है,
बरणी रा काचा साधन साचा
बाचा बहोत बक-दा है

(सत असत सार)

गुरु गुगा गोला गुरु, गुरु गिडका रा मेल।

रूम हूम मे यू रमे ज्यू जरबा म तेल ॥

(अस-ताँ री आरसी)

मूढ मन क्यू घुडदौड मचावे,

छाली गोता खावे।

रात दिवस के रस कोस मे बाजी लाव बनावे,

जाकी पार कोई हूय जावे कीनिग पोष्ट बतावे।

(वैराग्य वचन)

कवि सातस जहाँ एक ओर सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध थे, वहाँ दूसरी ओर इन्होंने और नर-नाहरो की प्रशस्ति में अत्यधिक प्रेरक काव्य की रचना की। 'प्रसाप प्रशसा', 'राठीड दुर्गास री औरगजेब ने अर्जो', 'क्षत्रिमाँ रा साँचा गुण' इनकी ऐसी ही रचनायें हैं। राजस्थान की प्रमुख रक्षक जाति के लिये इन्होंने लिखा है—

काछ द्रढा कर बरपणा, मन चगा मुख निद्रु।

रण शूरा जग बल्लभा, सोहम चाहत दिद्रु ॥

हरय सोच नहि हिये मुजस निदा नहि सारे,

जीवण मरण जिहाँन लग्यो हे प्राणी सारे।

पाप पुत्र रो पुर अनादी चलियो आवे,

कमज्या जेही करे भली भूँडी भुगतावे।

जीवन की साधकता और महत्ता के लिए जहाँ इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रेरणा दी, वहाँ इन्होंने भक्ति की शक्ति से कभी अलग नहीं देखा। 'जीवन मरण' तो इस ससार में सबके साथ जुड़ा है, लेकिन जो इस खेल को कुशलता से खेलता है वही शतरंज रूपी साप्ताहिक क्रम को भली भाँति समझ सकता है।

मोटे वस्त्र, घुटनो तक की धोती और हाथ में छिड़ा रखने वाले निर्भीक, प्रसन्न मुख ऊमरदान लालस का सम्पूर्ण काव्य, 'मारवाही डिगल भापा का' काव्य है। ये किसी आग्रह या पूर्व निर्धारित सीमाओं में बंधेकर कभी नहीं चले। प्रारम्भ के समय में साधु जनो के साथ रहने के कारण इनकी रचनाओं में सत असत, साधु सयासी आदि को वष्य विषय बनाया गया है। जैसे— 'सत असत सार', 'छोटे सता रो खुलासो' और 'असता रो आरसी' आदि रचनाएँ इसका प्रमाण हैं। इसके विपरीत सन् 1952 में जब जोधपुर महाराजा जसवंतसिंह का देहांत हो गया तो इन्होंने 'जसवंत जस जलद' नामक काव्य कथा की रचना की जो कि मानवीय गुणा की परिचायक कृति है—

आर्यावत अखिल मलाया, स्याम बहमा ही मे ।
तिब्बत में चीन में कौचीन में किनारे मे ॥
अफगानी, ब्लोचिस्तान अब मे ईरान ही मे ।
कासमार एबीबा बंद बलख बुखारे मे ॥
नाम जसवंत जसघारी की न जाने कौन ।
रूम माही रूस माही राजे दरबारे मे ॥

ये शुद्ध हृदय, निरभिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने हर आफत को नजदीक से जिया था। स्पष्ट भाषी और निर्मल चित्त के कवि ऊमरदान अपने विषय में एक स्थान पर लिखते हैं—

जोगी कहा भव जोगी कहो—
रजयोगी कहो की कैसेई है ।
'यामी' कहो अयायी कहो
कुवसाई कहा जग जैसेई है ॥
मीत कहा वो अमीत कहो
जु पलीत कहो तन तैसेई है ।
ऊत कहा अवधूत कहो
सो कपूत कहा हम सोई है ॥

वह सदैव यही कहते—अरे भाई ! ये छोटे मोटे स्वाथ छोड दो, अमूल्य मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता। रुपया पैसा, माल खजाना सारा का सारा यही घरा का घरा रह जाता है, आखिर में तो दुका और परोपकार का बल ही काम आने वाला है—

लोभ लाय में लाख गुण जवरोडा जल जाय ।
कनक दान रा कीच में, कै ओगण कल जाय ॥

दुखी देखिया दीन न, दाता देत दयाल ।
 देसकाल भर घुसत दिस, करै न आँख कृपाल ॥
 पाई पुन परताप सँ दुरलभ मानव देह ।
 विपता हूँत बचावणी ग्यान भुगत री मेह ॥
 हाथ यकी कद हाथ मूँ हाथ ऊपरै हाथ ।
 हाथ मसलताँ हाथ सूँ हाथ पड़े जम जाय ॥

साहस और ज्ञान के बल पर मुक्ति का द्वार बसलाने वाले कवि ऊमरदान समाज में व्याप्त व्यथ व बुरे व्यसना के भयंकर विरोधी थे । गलत बात का भडा फोड़ करना और धूमपान मद्यपान व अमलपान आदि का विरोध करने से ये कभी नहीं चूँन । वे कहा करते थे—

नसाँ काह लोवी नसाँ, नसाँ कियो सबनास ।
 नसाँ ह नरकाखियाँ मे, अडी नसाँ मे आस ॥
 मैले बहता गुडपडपा, बैले अमली आप ।
 लै लै करताँ सागिया पले भव रो पाप ॥
 भेख बिगडै जगत नै जगत बिगाडै भेख ।
 आलै बाबा अमलडो दुनिया मे सुख देख ॥

'नसा निवारण' 'तबाकू री ताहना', 'अमल रा ओगण', 'गरू रा दोप', आदि काव्य खंडों के अतिरिक्त कवि ऊमरदान ने 'ईश्वर स्तुति', 'ईश्वरोपासना', 'विलाप बाबनी' 'हरीदास जी रा सुजस', 'ओलम्मा बैराग्य वचन', 'धम बसौटी', 'जोधाँ रो अस' 'तोषा री तारीफ', 'भक्तकी की माँ' 'दासी द्वाहसी', 'चेटक चतुदशी छपना रो छंद', 'डफोल डूही', 'कलदार करामात' 'हित री बात' आपरी ओलखान' आदि अनेक काव्यानुकथन लिखे जो आज भी उतने ही सरल, सशक्त और मत्प्य प्रतीत होते हैं । आज भी उनमें गम्भीरता और तीखापन है ।

इनकी भाषा साहित्यिकता के निकट न रहकर ग्रामीण जीवन के निकट रही है, यही कारण है कि इनकी कविताओं को अधिकांश, अनपढ़ समुदाय ने सहजता से म्वीकारा है । उपमा, अलंकार और उत्प्रेक्षा के सफल प्रयोग करने वाले कवि ऊमरदान जीवन की शतरंज का खेल कहते थे । इनके एक पद 'जुगत बिन सतरज जितौ न जाई' के अनुसार शतरंज के खेल में जीवरूपी राजा, बैराग्य रूपी वजीर ज्ञान और विचार रूपी दो ऊँट, उद्यम और पुरुषार्थ रूपी दो घोड़े, शील और सतोष रूपी दो हाथी, शुभ कर्म की प्रतीक आठ पैदलें, दूसरी सामने की सेना से जिसमें कि काल रूपी राजा है, मोह रूपी वजीर है, अज्ञान और अविचार रूपी दो ऊँट हैं, आलस्य और प्रमाद

[illegible]

हमें निंद करने हूँ, जन्म में जाय ।
 काया बिच देल किता, जन्म बदलै जाय ॥
 विद्या, कविता, सोरठा, जन्म होत उरैय ।
 एह्य ही फिर आवगना देख नरक देय ॥

गवरी वार्ड

राजपूत का सत्कार विचार मात्र मात्र हम लोग को सुझाते, श्रीमान
राजा है कि स्वराज का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
सी। स्वराज का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
मैंने विद्वत् बलिदान का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
राजपूताने के राज विचारों का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
राजपूताने और राजपूताने के राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
राजपूताने का राजपूताने है कि स्वराज का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
राजपूताने का राजपूताने है कि स्वराज का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान
है राजपूताने का राजपूताने है कि स्वराज का राजपूताने में हम लोग को सुझाते, श्रीमान

है। यह सब १९१५ में साक्षरता के दिनों।

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

बडे
दीर्घ
ग्या
मुने
ताना
हन्ना
माने
लगा
पया ।
कहा
रमूता
पी ।
भीर
हामा
भो ।
तत् पी
वदव
३ ही

चम्पू के वंशज ही वाराणासी में गवरी बाई के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के आधार हैं।

जैसा कि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, गवरी बाई का विवाह भी 5 या 6 वर्ष की अल्प अवस्था में ही हो गया था। विधवा की मर्जी, शादी के कुछ दिनों बाद ही गवरी बाई के पति का अचानक देहांत हो गया। सारा घर शोकसागर में डूब गया पर गवरी बाई ने हिम्मत नहीं हारी। जा भी महानुभूति प्रकाट करने आता ये उनसे कहती—मेरा पति तो मेरा परमात्मा है। उसी के चरणों में मेरा जीवन अर्पित है।' ऐसी अवस्था में ये प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार माता-पिता के साथ रहने लगी।

बचपन से ही चंचल एवं भृदुभाषी थी गवरी बाई। उस समय नारी शिक्षा को समाज में सुधार का सूचक माना जाता था। अतः उन्होंने घर पर रह कर ही लिखना पढ़ना सीख लिया। जैसा कि युवा विधवा के लिये भगवद् भजन गाने और धार्मिक साहित्य में जीवन बिताना अपेक्षित है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और ईश्वर की आराधना में भक्ति रचनायें लिखने लगी—

प्रभू मौक एक बेर दरसन दइये ।
तुझ कारन मैं भई दिवानी
उपहास जगत की सतिये ॥
हाथ लकुटिया काध कमलिया,
मुख पर मुरली बजैये ।
हीरा मानिक गरथ भण्डारा,
माल मुलक नहीं चहिये ।
गवरी के ठाकुर सुख के सागर,
मेरे उर अंतर रहिये ॥

ये पद सुन कर आपको सहज पता चला होगा कि गवरी बाई ब्रजभाषा या पिंगल की स्वयिन्त्री हैं। इनकी रचनाओं पर गुजराती, राजस्थानी और ब्रज का प्रभाव है। माथ ही सूर, कबीर आदि भक्त कवियों का प्रभाव दर्शन भी इनके पदों में आसानी से जाना जा सकता है। सरलता, तमयता और स्वामीगत रचनायें ही गवरी बाई की विशेषता मानी जाती है।

बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण इनके मन में एक रिक्तता, एक वेदना और एक असामाजिक अनुभूति भर गई थी, जिसे इन्होंने भक्ति के पथ पर चल कर पूरा करना चाहा। इन्होंने यही तथ्य किया कि किसी की मगत में न रह कर एकांत धार्मिक कार्यों में तल्लीन रहा जाये। अतः ये घर पर ही अध्ययन, मनन और चिन्तन करने लगीं।

इस समय डगरपुर पर महारावल शिव सिंह का राज्य था। ये बड़े वक्तव्यपरायण, विद्वान और सदाचारी प्रवृत्ति के थे। इनके राज में न कोई कर था, न ही किसी प्रकार का डर था। 'एक बाट-एक तोल' की व्यवस्था थी यहाँ पर। जब महारावल ने गवरी बाई के पवित्र जीवन की ख्याति सुनी तो वह दशन हेतु इनके निवास स्थान गये। धार्मिक वाद विवाद से राजा गवरी बाई से बहुत प्रसन्न हुआ। महारावल ने इसके प्रभाव स्वरूप एक सुन्दर मन्दिर और बावडी का निर्माण करवाया। गवरी बाई अपनी समस्त प्रतिमाएँ एवं चित्र लेकर इस मन्दिर में आ गईं और वहाँ सन्त 1836 में माघ कृष्ण पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से एक पवित्र समारोह का आयोजन किया गया।

गवरी बाई के जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य था भगवद् भक्ति। कहते हैं इनके साथ इनकी विधवा भानजी चातुंगी तथा दूसरी भानजी जमुना और एक अग्र वृद्धा हरियन, जो इनके सबधियों में से थी, रहने लगी थी। धीरे धीरे गवरी बाई की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। सन्त, विद्वान और भक्त दशकों का मेला लगने लगा गिरिपुर में। एक बार एक ज्ञानी महात्मा वहाँ आये और गवरी बाई की भक्ति साधना को देख कहने लगे—'हे देवी! तुम तो वस्तुतः मीरा की साक्षात् अवतार हो। मीरा यद्यपि महान भक्त थी परन्तु उसमें ऐसे ज्ञान की कमी थी, जिसका एक महान सन्त में होना अवश्यक है। तुम्हारा जन्म उस वृत्ति प्रति के लिये ही हुआ है।' इस देव ज्ञानी ने ही गवरी बाई को ब्रह्मज्ञान तथा आत्म ज्ञान की शिक्षा दी।

म्हारा द्वारका रा नाथ,
मारगियो बुहारूँ—
कालजा नी कोर सूँ।
सामसिया थू घर आव,
मारगियो बुहारूँ—
कालजा नी कोर सूँ।
मसधार पडी छै नाव
धारा दरसन नो ऊमाव
धारी गवरी ना गीत सभार
गिरधरिया थू अब आव,
मारगियो बुहारूँ
कालजा नी कोर सूँ।
गवरी ना सगा न सोई
धारी बाट रात दिन रोई
धारी भगती बोसावै र

म्हारा द्वारका रा नाथ,
 मारगिया बुहारूँ
 कालजा नी कोर मूँ ।
 मुगती तो हीमाली गलियाँ
 जलम मुघरती पारै मिलियाँ
 बँसणो छँ आतमपाट
 म्हारा गोपियाँ ना साम,
 मारगियो बुहारूँ
 कासजा नी कार सूँ ।

एमे ममस्पर्शी पदों की रचयित्री गवरी बाई, दया और कष्ट का रूप थी । एक बार, साथ रहने वाली बूढ़ा हरियन ने समाधिस्थ होने पर इनके शरीर में सुइयाँ चुभो दी । पर इन्होंने उसे तुरन्त दमा कर दिया । धीरे धीरे इनकी भविष्यवाणियाँ भी सच्ची उतरने लगीं । काव्य प्रतिभा न बूढ़ि के कारण पदों में संपूर्णता आने लगी । सन् 1860 तक इसी प्रकार गवरी बाई ने अपना जीवन बिताना, तत्पश्चात् उन्होंने अपना शेष जीवन वृष्णमूर्ति, गोकुल वृन्दावन पर बिताने का निश्चय किया । महाराजस झुगरपुर ने इस निश्चय का बदसवानी हेतु सभी उपाय किये पर गवरी बाई ने अपने निष्पक्ष को नहीं बदला और झुगरपुर के प्रमुख मंदिर की पूजा का भार योग्य साधु को सौंप कर वृन्दावन के लिये रवाना हो गईं । जब इनकी टोली जयपुर के निकट पहुँची तो यहाँ के राजा ने इनका राजकीय स्वागत किया । जयपुर की महागानी ने इनके दशन कर 500 मोहरें अर्पित की, जिन्हें इन्होंने सद् ब्राह्मणी में बँटवा दिया ।

जयपुर महाराज गवरी बाई की समर्पित विद्वता से इतन प्रभावित हुए कि इनकी परीक्षा लेने की सोची । कहा जाता है कि राजा ने अपने व्यक्तिगत मंदिर के पुरोहित को आदेश दिया कि वह गोविन्दजी की प्रतिमा का छूब सजा कर मंदिर के पट बद कर द । ऐसा ही किया गया और गवरी बाई को निमंत्रित कर राजा ने उनसे जानना चाहा कि मंदिर में स्थित मूर्ति का वष भूषा और आभूषण कैसे है । गवरी बाई को एक बार तो राजा के वृत्त पर आश्चर्य हुआ पर अंत में प्रभु नाम स्मरण कर कहने लगी 'बूढ़ि केवल यही है कि सिर पर मुकुट नहीं है ।' यह सुन कर राजा तथा अन्य सभी श्रोतागण बड़े आश्चर्यचकित हुए क्योंकि श्रीकृष्ण की मूर्ति तो कभी बिना मुकुट के रह ही नहीं सकती । पर पट खोल कर देखने में पात हुआ कि मूर्ति व सिर से मुकुट सरक गया था क्योंकि पुरोहित ने उसे सावधानी से नहीं रखा था । जयपुर के राजा ने गवरी बाई से जयपुर में रहने का अत्यधिक आग्रह किया,

पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अतः मेरे ये मधुरा, गोबुल और वृन्दावन में कुछ समय तक रहने लगे। यहाँ भी इन्हें राजकीय सम्मान और सत्कार मिला पर वह भक्ति की दिशा धारा को नहीं बदल सका। वाराणसी के राजा ने तो गवरी बाई को अपना गुरु ही मान लिया था। जमुना के तट पर कीर्तन और सत्संग होता, कृष्ण सीला का गायन होता—

होरी खेलें मदन गोपाल ।
 मोर मुकट फट काछनी काछे,
 चंचल नैन विसाल ॥
 सब सखियन मे मोहन सोहत,
 ज्यू तारन विष चद उजाल ॥
 चोवा चदन और कुमकुमा,
 उदत अबीर गुत्ताल ॥
 ताल मृदग झॉल डफ / बाजै,
 गावत बसत धमाल ॥
 गवरी के प्रभु नटधर नागर,
 निरखि भई नेहाल ॥

मीरा के अवतार रूप में जानी जाने वाली गवरी बाई की रचनाओं में मुख्य तथा सर्वशक्तिमान विश्वेश्वर की सबव्यापकता और कल्याण का स्वरूप ही चित्रित हुआ है। अब तक इनके 610 पदों का पता चल पाया है जिनमें भक्ति वैराग्य और ज्ञान की महिमा बतलाई गई है। इन पदों पर अन्य भक्त कवियों का प्रभाव अवश्य है पर ये मौलिकता से सबका मुक्त नहीं हैं। दूर दर्शी गवरी बाई ने पहले ही अपनी मृत्यु का समय बता दिया था तथा यह इच्छा प्रगट की थी कि मेरा अन्तिम श्वास जमुना तट पर निकले, जहाँ कभी बालक ध्रुव ने तप किया था। आखिर हुआ भी यही। इनकी भविष्यवाणी के अनुसार इनकी मृत्यु रामनवमी के दिन 1865 में हुई जबकि इनकी आयु 50 वर्ष की थी।

ससार को असार बताने वाली गवरी बाई का निगुण कवयित्तियों में वही स्थान है जो निर्गुण कवियों में सुन्दरदास को प्राप्त है। राजस्थान को ऐसी मत कवयित्तियों पर गव है।

भूपण

एक लहै तप पुजन के फल ज्यो तुलसी अरु सूर मोसाई ।
एकन को बहु सपति केशव, भूपन ज्यो बलबीर बडाई ॥
एकन का जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम कि नाई ।
दास बबित्तन की चरचा गुनवतन को मुखदै सब ठाई ॥

1734 के कवि नासजी का यह सबया कवि भूपण के सबध में जो कुछ कहता है अक्षरशः सत्य है। जैसी सपत्ति और बडाई कविता से भूपण को प्राप्त हुई वैसी प्रायः ओरो को नहीं मिली। बीररस के प्रसिद्ध कवि भूपण चित्तमणि और मतिराम के भाई थे। सन् 1670 में बानपुर जिले के घाटमपुर गाँव में जन्मे इस कवि का चित्तकूट के सासकी राजा रत्न न कवि भूपण की उपाधि दी थी, जो इनका जन्म नाम कुछ और ही था।

कुसमुलक चित्तकूटपति, साहस सीलसमुद्र ।

कवि भूपन पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ॥

यह कथ्य तो प्रसिद्ध है कि पहले भूपण बिल्कुल अपढ़ एवं भाइया व आश्रित थे। एक दिन की बात है—भाजन करत समय भूपण ने अपनी भावज से लवण माँगा। भावज ने क्रोध से कहा—‘हूँ बहुत सा नमक तुमने कमाकर रख दिया है न, जो छठा लाऊँ।’ यह बात इन्हें असह्य हो गई और ये यह कहकर—‘वि अच्छा ! जब जब नमक कमाकर लावेंगे तभी यहाँ भोजन करेंगे’ घर से निकल पड़े। कहते हैं इन्होंने अपनी जिह्वा काट कर श्रीजगन्नाथी पर चढ़ा दी और कविता करने लग्य। इसके बाद ये चित्तकूट के राजा रुद्र राम सोलंका के आश्रय में रह्य। यहाँ से कवि भूपण महाराजा शिवाजी के दरबार में गये यह वह समय था जब शिवाजी दक्षिण के अनेक दुर्ग जीत कर रामगढ़ में राजधानी निमत कर चुके थे। पछा के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका उत्पधिक मान हुआ। कहते हैं, महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कछा लगाया था जिस पर इन्होंने कहा था—‘शिवा का बछानी कि बछानी छत्रसाल की।’ ऐसा सबबचित है कि कवि भूपण को एक एक छन्द पर शिवाजी से लाखों रुपये मिले।

कवि भूपण, हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा रीतिकाल के कवि

माने जाते हैं। यह वह काल है जब कवि अपने आश्रयदाता के गुण-गौरव एवं आनन्द के लिये काव्य सृजन करता था। साधारण जनता का इस प्रकार के साहित्य से कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन कवि भूपण इसके अपवाद सिद्ध हुए। इन्होंने अपने दो काव्य नायक शिवाजी और छत्रसाल के माध्यम से, अर्थात् दमन में सत्पर एवं हिंदूधर्म के रक्षक वीरो की कीर्ति कही, जो जन साधारण की कीर्ति के स्थाई अंग हैं।

भृंगार एवं वीर रस के साहित्य के सदस्य में इतिहासज्ञ बखरवार के अनुसार एक धार कवि भूपण दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में पहुँचे। काव्यपाठ के लिये जब औरंगजेब ने इनसे कहा तो य बोल—

‘मेरे भाई चित्तामणि की भृंगार रस की कविता सुनकर आपका हाथ ठीर कुठोर पड़ता होगा, पर मेरा वीर काव्य सुनकर वह मूछो पर पड़ेगा। तो पहले पानी से हाथ शुद्ध कर लीजिये।’ इस पर बादशाह ने कहा—यदि हाथ मूछ पर न गया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इतना कह औरंगजेब हाथ घोंकर कविता सुनने लगा। कहते हैं—कवि भूपण का वीरकाव्य सुनकर औरंगजेब का हाथ मूछो पर बारबार पिरकने लगा था।

दारा की न दोर यह, रार नही खजुवे की,
वाँघिबो नही है कैधी मोर सहवाल का।
मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम नाकुल को,
देवी को न देहरा, न मंदिर गापाल को॥
गाड़े गढ ली-हे अरु बेरी कतलाम की-ह,
ठोर ठोर हासिल उगाहत है साल नुका।
बूडति है दिल्ली सो सभारै क्यों न दिल्लीपति,
घनका आनि लाग्यो सिवराज महाकास को॥

ऐसे काव्यप्रणेता भूपण के ग्रंथों में शिवराजभूपण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक सर्वाधिक प्रशंसित हैं। इसके अतिरिक्त भूपण उल्लास वृषण उल्लास और भूपण हजारा भी इन्हीं के ग्रंथ रूप में जाने जाते हैं।

‘तीन बेर खाती थी चो तीन बेर खाती हैं’ जसी पंक्तियाँ व रचयिता का काव्य में रौद्र, वीर एवं भयानक ये तीन रस ऐसे हैं जो अन्य श्रेष्ठ कविता की रचनाओं में भी नहीं पाये जाते। महाराज शिवाजी की काव्यगाथा आज महाराष्ट्र के कवि भले ही चित्रित करें, पर वह आज से लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व ही कवि भूपण द्वारा अंकित की जा चुकी है।

छंद प्रधान काव्य के ऐसे सिद्ध रूप कवि भूपण का देवलाक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन् 1662 में हुआ।

इनके सम्पूर्ण सृजन को पढ़कर हम यह कह सकते हैं कि कवि भूषण का काव्य वास्तव में हिन्दी साहित्य का भूषण है। स्थिर लक्षणानुसार चाहे इनकी कविता को कोई महाकाव्य न कह सके पर तु इह हम, बिना महाकवि बहे नही रह सकते।

शिव चरित्र सखि यो भयो [कवि भूषण के चित्त।

माँति-भाँति भूपनन सो, भूपित करो कवित्त ॥

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी साहित्यकारों का जैसा प्रेम युगप्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पाया, वैसा प्रेम हिन्दी के दूसरे साहित्यकारों को नहीं मिला। यही कारण है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल भारतेन्दु काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय तत्वस्थान के प्रतीक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अठारवी उन्नीसवी सताब्दी के जगत सेठों के परिवार में जन्म थे। इनका जन्म काशी (उत्तर प्रदेश) में भाद्रपद शुक्ला अष्टमि पंचमी, मक् 1907 में, सामबार के दिन हुआ था। पाँच वर्ष की आयु में ही माता पावती देवी का देहांत हो गया तथा विमाता की अनुरागहीनता के कारण इन्हें अपना बचपन बोझिल वातावरण में बिगाना पड़ा। इस जमाने में काशी के रईसों में राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' एक मात्र अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जो धीरे चलकर भारतेन्दुजी के भी गुरु रहे। भारतेन्दुजी की सबसे बड़ी शक्ति स्वाध्याय थी। स्वाध्याय के कारण ही इन्होंने हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बँगला, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाएँ भी सीख लीं। भारतेन्दुजी का सम्पूर्ण साहित्य विविध भाषा शब्दों का ऐसा सङ्कलन है, जो प्रेरक और रोचक है। तेरह वर्ष की आयु में ही काशी के रईस सासा भूलाबराय की लड़की मन्नादेवी से विवाह होन में पश्चात्, पारिवारिक आग्रहवशा इन्हें देश दान का लाभ प्राप्त हुआ। इन्हीं यात्नाओं ने भारतेन्दुजी को जन जीवन की भावधारा को समझने की शक्ति दी। सवप्रथम 27 मिनम्बर 1880 को, जब 'भारतेन्दु' की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा गया, तो इसे जनता की तरफ से सरकार की धुनीती माना गया।

यथोक्ति सरकार ने राजा शिवप्रसाद को 'सितारे हिंद' बनाया तो जनता न हरिश्चंद्र को 'भारते-दु'।

भारते-दुजी हृदययुक्त गुणों के प्रशंसक थे। नैतिकता, पुरातन के प्रति अनाग्रह तथा देश भाषा के लिये सजग भारते-दुजी, विनोदी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारत के अतीत के प्रति तो इन्हें असीम श्रद्धा थी ही, किंतु साथ ही वे, यह अच्छी तरह समझते थे कि यद्यपि अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण किया है तो भी भविष्य में उन्नति करने और जीवन में सुधार उपस्थित करने के लिये भारतवासियों का अंग्रेजों से बहुत सी बातें सीखनी हैं—विशेषतः ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। निजभाषा की उन्नति हो इस दृष्टि से भारते-दुजी ने क्रमशः कविवचनमुद्रा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, नवोदिता, बालाबोधिनी नामक पत्र प्रकाशित किये। वैष्णव धर्म और ईश भक्ति के प्रचाराय 'तदीय समाज' नामक संस्था की स्थापना की। भारते-दुजी का रचना काल ऐतिहासिक युग का सघन स्थल था। पर इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया तथा जो कुछ देखा वह आँख खाल कर देखा। भारते-दुजी के लिये कहते हैं इन्होंने कोई दो सौ अठतालीस रचनाएँ लिखी।

गद्य के क्षेत्र में भारते-दुजी का ध्यान सवप्रथम नाटको की ओर गया, जिनमें कि अधिकतर रूपांतरित हैं। विद्यासुंदर, पाखंड बिडम्बन, धनजय विजय, कपूर मजरी, भारत जननी, मुद्राराक्षस, दुलभ बाघ, मोहन चंद्रिका, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुदशा, नीलदेवी, अघोर नगरी, प्रेम जोगिनी सतीप्रताप आदि ऐसी ही कृतियाँ हैं जो इनके सम्पन्न विचार चिंतन का परिचय आज के पाठक को प्रस्तुत करती हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त भारते-दुजी ने पूरा प्रकाश, चंद्रप्रभा, हिंदी भाषा, नाटक, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास रामायण का समय, छत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूढ़ी का राजदश उदय पुरोदय, दिल्ली दरबार दर्पण आदि पुस्तकें भी लिखी जो देश-भाल और कथक्य की घड़ियों का सर्वोत्तम साहित्य है। इस समय भारते-दु हरिश्चंद्र की छोटी बड़ी अनहतर रचनाएँ और अनेक स्फुट कविताएँ उपलब्ध हैं। काव्य रचना की दृष्टि से भारते-दुजी अनेक साहित्यिक धाराओं के सगम हैं। भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, तमय लीला, प्रबोधिनी प्रेमसरोवर मधुमुकुल, मुह दिखावनी, भारत भिक्षा, भारतवीरत्व, विजय बल्लरी, जातीय सगीत आदि काव्य कृतियों के अतिरिक्त स्यापा, बवरी विलाप, बसंत होली, चतुरंग, भूक प्रश्न आदि ऐसी स्फुटकर रचनाएँ हैं जो हिंदी साहित्य के काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका स्वरूप हैं।

भारते-दुजी की लोकप्रियता का कारण यह है कि इन्होंने समाज और साहित्य की आवश्यकताओं को पहचाना, पूरा किया। इनकी यह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध थी 'इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाराया है, अब मैं इसे धोऊंगा।'।

मस्तमौजी भारते-दु बाबू के लिये महास्वाभिमानों बवि निगमा ने कहा था—'मैं उनके दरबार का दरबान मान हूँ।' जो शीश किसी के सामने न झुका था, यह भारते-दु ने आगे नत था। नवजागरण व अग्रदूत भारते-दु ने हम सब सिखाया था परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।

अतः म भारते-दुजी का एक प्रेरक काव्यांश द्रष्टव्य है—

मे कृष्ण-वदन जब मधुर तान।
 करते अमृतोदय वेद गान।
 तब मोहत सब नर नारि वृन्द।
 मुनि मधुर बरन मञ्जत सुन्द।
 जग के सबहीं जन धारि स्वाद।
 सुनते इनहीं को बिन नाद।
 इनके गुन होतो सबहि चैन।
 इनही कुल नारद तानमैन।
 इनही ने क्रोध किये प्रकाश।
 सब कापत भूमदल अकाश।
 इनही ने हुँकृति शम्भु धोर।
 गिरि कापत है सुनि चार ओर।
 जब सेत रहे कर म वृषान।
 इनही कह हो जग तून समान।
 मुनि के रन बाजन नेत माहि।
 इनही बहो हो जिय सक नाहि।

जयशंकर प्रसाद

हिन्दी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद का नाम हम सबके लिए अतिरिक्त गौरव का विषय है। कुछ लोग कहते हैं—प्रसाद पहले कवि थे, फिर ओर कुछ। उनके नाटक और उपन्यास पढ़ने पर तो यही लगता है कि वह मूलतः कवि थे तथा उनकी कविता का प्रभाव उनकी कहानियाँ और नाटकों पर भी पड़ा। बहुविध प्रतिभा के धनी काव्यप्रवक्तृ जयशंकर प्रसाद ने इसी भाँति साहित्यिक निबन्ध भी लिखे जो आगे चलकर वैचारिक स्तर पर बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।

कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म धर्म, ज्ञान और सस्कृति की प्राचीन नगरी काशी में विक्रमी संवत् 1946 की माघ शुक्ला दशमी को, प्रतिष्ठित कायकुब्ज वैश्य परिवार में हुआ। यह वही काशी नगरी है जिसके लिये किसी ने ठीक ही कहा है—

खाक भी जिस जमी की पारस है,
शहर मगहूर वह बनारस है।

तुलसी कबोर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की साधना भूमि काशी और प्रेमचंद की कर्मभूमि काशी में ही जयशंकर प्रसाद ने अपने सपनों को साहित्य के नये आयाम दिये। बनारस शहर के सराय गोवर्धन मोहल्ले में 'सुधनीसाहु' के मकान में काव्यप्रेमी पिता देवीप्रसाद जी की देखरेख में आपका सालन-पालन व शिक्षा-दीक्षा हुई। बचपन में माता की मृत्यु फिर बड़े भाई का गैहान फिर पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी व बीच उनका प्रारम्भिक जीवन कष्ट और कठिन परिश्रम का प्रतीक है।

कविवर जयशंकर प्रसाद ने मूलतः ब्रजभाषा में कविता करना शुरू किया। उनकी प्रारम्भिक रचना का अंश यहाँ—

अरुण अभ्युदय से हो मुदित मन
प्रशांत सरसी में खिल रहा।
प्रथम पत्र का प्रसार करके
मरोज अलिगण से मिल रहा।

कवि जयशंकर प्रसाद स्वभाव से सयत, गम्भीर सकोचशील और कला-

पूण अभिर्क्षि वाले थे। शव मत्त का असर उन पर रहा और जो आगे चलकर तत्त्व, मत्त, ज्योतिष, इतिहास आदि के रूप में उनके पठन-पाठन में अभिव्यक्त भी हुआ। समकालीन कवियों और साहित्यकारों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। आज भी निराला, पत, महादेवी और प्रसाद हिन्दी में युग बोध के काव्य स्तम्भों में गिने जाते हैं।

रचना क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने छाया, इन्द्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाश दीप और आँधी शीपक से पाँच कहानी संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध शीपक से निबन्ध संग्रह, प्रसाद संगीत, वाननकुसुम, महाराणा का महत्व प्रेम पथिक, करुणालय, आसू सहर, सरना, और कामायनी शीपक से काव्य सङ्कलन, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु स्कन्दगुप्त, राज्यश्री और विशाख शीपक से नाटक और तितली कबाल और इरावती शीपक से उपन्यास भारतीय साहित्य को दिये, जिनका आज विदेशों में अनुवाद और मूल्यांकन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है।

कविवर जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना 'कामायनी' महाकाव्य है, जिसे हिन्दी काव्य में भील का पत्थर कहा जाता है। कामायनी में जड़ चेतन और जीवन जगत की मीमांसा करते हुए वे लिखते हैं—

हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर
बैठ शिला की शीतल छाँह।
एक पुरुष भीमे नयनों से
देख रहा था प्रलय प्रवाह।
X X X
चेतना का सुंदर इतिहास
अखिल मानव भाषा का सत्य
विश्व के हृदय पटल पर दिय
अक्षरों से अंकित हो नित्य

इसी प्रकार वे अपने राष्ट्रीयता पूर्ण उद्बोधन में लिखते हैं—

विमल वाणी ने वाणी ली,
कमल कोमल वर में संप्रीति।
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे,
छिड़ा तब मधुर सत्य संगीत।

एक स्थान पर वह पुनः आत्मविश्वास के साथ कहते हैं—

‘हमारी जन्मभूमि भी यही, वही से हम आए थे नहीं।’

वग भेद और जाति भेद के विपरीत युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद ने कयनी और करनी के नये स्वर दिये। उन्होंने केवल भाषा या भाव के क्षेत्र में ही क्रांति नहीं की अपितु एक नई शैली भी प्रवर्तित की जो समरसता के घरा तल पर प्रगतिशीलता की परिचायक है।

कविवर जयशंकर प्रसाद को 'अज्ञातशत्रु' के नाम से भी जाना जाता है। जब किमा ने उनसे 'अज्ञातशत्रु' होने का कारण पूछा तो यह बोले कि मैं तीन काम नहीं करता—'द्रव्यादान विवाद व परोक्षे दारदशनम्' अर्थात्—रुपये का लेन-देन विवाद और मालिक घर में न रहे तो परोक्ष में उसके घर में जाकर उसकी स्त्री से बातें करना। अतः यह तीन काम जो नहीं करता उसकी मित्रता कभी खंडित नहीं होती।

महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य को लेकर जटिलता और सरलता का विवाद प्रायः चलता है। कुछ कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनायें पूरी तरह साहित्यिक हैं, जब कि कुछ इसे लोकमाय अर्थात् वसी का नाम देते हैं। प्रसाद के नाटकों को लेकर भी रंगमंचीय अपरिपक्वता कई बार दशकों के सामने आती है जो उनके सुगठित कथानकों के शास्त्रीय विकास की द्योतक लेखन शैली है। ऐसे साहित्यवेत्ता कविवर श्री जयशंकर प्रसाद का देवोत्पान 48 वर्ष की उम्र में विक्रमी संवत् 1994 की कार्तिक शुक्ला एकादशी को हुआ था। जयशंकर प्रसाद जैसा काव्यदीप जगताग्निदा घाद जन्म लेता है। महादेवी यर्मा के शब्दों में—

'प्रसाद के रूप में हिंदी में शिव और वाणी का प्रसाद एक साथ ही पाया है। वह हृदय से कोमल एवं भावुक कवि थे और बुद्धि की प्रखरता में इतिहास के अधकार में भी उन्होंने जीवन के ऐसे तत्व खोज लिये जो अच्छा इतिहासकार भी न खोज पाता। महाकवि प्रसाद इतिहासकार के लिये स्पर्द्धा का विषय हो सकते हैं।'।

प्रेमचंद

हिंदी के कथा साहित्य में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका वास्तविक नाम था धनपतराय। 31 जुलाई 1880 को धाराणमी के निकटवर्ती गाँव समहो में जन्मे प्रेमचंद की माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता का नाम

अजायबराय था। खेती, घर का मुख्य व्यवसाय था। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ उनके पिता को डाकखाने की नौकरी में केवल बीस रुपये मासिक मिला करते थे। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद के जीवन का प्रारम्भ ग्रामीण वातावरण में विपत्तियाँ सहते हुए अपूरा अभिलाषाओं का प्रारम्भ है। बचपन में ही माँ तथा दो बहिनो का देहा त हो गया। इन सारे अनुभवों की अभिव्यक्ति ही प्रेमचंद के साहित्य में प्रमुखता से हुई।

अँधेरी कोठरी में तेल के दीपक से पढ़ते हुए प्रेमचंद ने इंटर की परीक्षा पास की और इसके बाद सन् 1901 में इनका साहित्य जीवन शुरू हुआ। 1905 में अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण प्रेमचंद ने उसे त्याग दिया और बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। इन दिनों ही बी० ए० पास करके ये शिक्षा विभाग में निरीक्षक के पद पर भी रहे। कठिनाइयाँ एवं संघर्षों के बीच रहते हुए प्रेमचंद ने जिस अमूल्य कथा साहित्य की रचना की वह आज हिन्दी साहित्य का गौरव है। प्रारम्भ में कुछ कथा निया नवाबराय के नाम से लिखीं लेकिन आगे चल कर 'जमाना' पत्र के संपादक दयानारायन ने इनका नामकरण प्रेमचंद कर दिया। अंग्रेजों की हमन नीति एवं सामाजिक निराशा के वातावरण में अपनी लेखनी के माध्यम से जन जागरण के सूत्र को संचालित करते रहने में प्रेमचंद को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। हस्त, मर्मांग, माधुरी, जागरण आदि पत्रों का संपादन काल इस निर्वाह का साधनी है।

प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी 'ससार का अनमोल रत्न' बताई जाती है। रवीन्द्रनाथ टगोर की कहानियों का उर्दू अनुवाद, रतननाथ सरसार के 'फसाने आजाद' का हिन्दी अनुवाद तथा उर्दू कहानी संग्रह 'सोजेवतन' इनके प्रारम्भिक लेखन के आधार हैं।

महावीर प्रसाद फोहार की प्रेरणा से 'सेवा सदन' उपन्यास लिखा गया जो इनका प्रथम उपन्यास है। इसके बाद 'भूठी रानी', 'कृष्णा', 'वरदान', 'प्रतिज्ञा', 'प्रेमाश्रम', 'निमसा', 'रगभूमि', 'कायाकल्प', गहन, 'कमभूमि' और 'गोदान' उपन्यास छपे। 'मंगलसूत्र' प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है। इन बहुचर्चित उपन्यासिक कृतियों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने कोई 300 कहानियाँ लिखीं जो सप्तसरोज, 'प्रेम पूर्णिमा', 'बड़े घर की बेटों', 'लाल फीता', 'नम्रक का दारोगा', 'प्रेम पचीसी', 'प्रेम प्रसून', 'प्रेम द्वादशी', 'प्रेम प्रतिमा', 'प्रेम प्रमोद', 'प्रेमतीर्थ', 'पाँच फूल', 'प्रेम चतुर्थी', 'प्रेम प्रतिज्ञा', सप्त सुमन, 'प्रेम पंचमी', 'प्रेरणा', 'समर यात्रा', 'पत्र प्रसून', 'नव जीवन', वैक का दिवाला, तथा 'शांति' नामक संग्रहों में पढ़ने को मिलती हैं। 8 अक्टूबर 1936 को काशी में प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनकी कहानियाँ

वे कई संपादित सस्करण निकले जिनमें 'प्रेम पीयूष', 'गल्प समुच्चय', आदि प्रमुख हैं। अब उनकी समूची कहानियाँ 'मानसरोवर' के आठ भागों और 'गुप्त धन' में संकलित कर दी गई हैं।

कहानी एवं उपन्यास के अतिरिक्त प्रेमचंद ने 'सपना', 'बबला', 'प्रेम की वेदी', नामक नाटक लिखे। 'कुछ विचार' नामक आलोचनात्मक लेख संग्रह प्रकाशित किया। 'महात्मा शेख सादी', दुर्गादास कलम', 'तलवार तथा त्याग' नामक जीवनियाँ लिखी और टाल्सटॉय आज इलियट अनातोले फ्रांस, गाल्सवर्दी, बर्नाड शा आदि की कृतियों का अनुवाद भी किया।

प्रेमचंद का सम्पूर्ण साहित्य मानवीय समस्याओं तथा सामाजिक अंतर्धारों का परिचायक साहित्य है जिसमें ग्रामीण जीवन की परिवर्तन को सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिली है। प्रेमचंद के अनुसार प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिये एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार माने गये सभी ऋण चुकाने चाहिये।

अनाथ, अत्याचार, दमन शोषण परपीडा आदि का विरोध करते हुये भी ये समन्वय के पक्षपाती थे। बग संधय अथवा किसी वाद की दृष्टि से इन्हें देखना, इनके साथ अनाथ करना है और इन्हें सकीण परिधि में बाँधना है, इनके व्यक्तित्व को कम करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमचंद जो कर गये वह तो हमारे साहित्य की एक निधि है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में प्रेमचंद सम्पूर्णतया आदर्शवादी लेखक हैं जिनके कथा-चरित्र प्रवृत्तियों का स्पष्ट निर्देश करते हैं। पंडित श्यामसुंदर दास के कथनानुसार प्रेमचंद को वृत्त की अपूर्व शक्ति मिली है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरक उपन्यास 'रंगभूमि' ग्रामीण जीवन का सर्वोत्तम अंकन करनेवाला 'गोदान', मध्यश्रेणी की मनोदशा का परिचय देनेवाला 'गबन' नारी जागरण की भूमिका की दृष्टि से 'सेवासदन' उपन्यास प्रेमचंद से अत्यधिक प्रभावी बन पड़े हैं। 9 अप्रैल 1936 को प्रेमचंद ने ही प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी।

'गोदान' को प्रेमचंद की अमूल्य कृति माना जाता है, जो मूलतः भारतीय यत्ना की प्रतिच्छवि है। प्रेमचंद के साहित्य का अनुवाद देश विदेश में बड़ी तेजी से हुआ और हो रहा है जिससे भारतीय साहित्य को नये मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। निस्संदेह प्रेमचंद जैसा 'कलम का सिपाही' साहित्य की कथा-यात्रा में पुनः नहीं जुड़ पायेगा।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

सरस्वती के पुत्र वसंत क गायक और हिंदी काव्य साहित्य की छायावादी विधा के उन्नायक महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का सम्पूर्ण व्यक्तित्व, अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निमित्त था। इसके कारण यह एक ओर जहाँ क्रांतिकारी परिवर्तनों के स्रष्टा हुए, वहाँ दूसरी ओर परम्परा भ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा सबसे अधिक गणत भी समझे गये। विविध प्रयोग, छंद, भाषा और शैली के बदलते स्वरूप, भावपक्ष और कलापक्ष की नवीनतम दृष्टि ने इनके काव्य सृजन को नई दिशा देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाकवि निराला का जन्म बंगाल के महिषादल गांव में सन् 1896 ई० की वसन्त पंचमी को हुआ था। बंगाल में बसने के कारण बंगाली इनकी मातृ-भाषा हो गयी। दसवी कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनमें दाशनिक रुचि का विकास हो गया। 16 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इप्लुएजा के विकराल प्रकोप से एक एक कर घर के अग्र प्राणी पत्नी, पुत्री और पुत्र भी चल बसे।

सन् 1916 ईसवी में निरालाजी की अत्यधिक प्रसिद्ध रचना 'जुही की कली' प्रकाशित हुई। तभी एक सामान्य विवाद पर ये महिषादल की अपनी नौकरी छोड़ आये फिर रामकृष्ण मिशन के पत्र 'समन्वय' में रहे, जहाँ इनकी दाशनिक चिंतनधारा को नयी शक्ति मिली। यहाँ से ये 'मत्तवाला पत्र' के सम्पादक मण्डल में चले गये। यहाँ, ये दो तीन वर्ष तक रहे और इस बीच इन्होंने जो कविताएँ लिखी वे इनके संग्रह 'परिमल' में संग्रहीत हैं। अगले कुछ वर्ष इसी समय में इनके 'लिली', 'चतुरी चमार' सुकुल की बीबी', और 'सखी' नामक कहानी संग्रह तथा 'अप्सरा', 'अलका', 'प्रभावती' और 'निरुपमा' नामक उपन्यास पाठकों के सामने आये। साथ ही समय समयपर लिखे छोट पुट लेख भी 'प्रबन्ध पथ' नाम से पुस्तकाकार रूप में छपे। जनरुचि के कारण इन्होंने अपनी काव्य साधना को मोड़ नहीं दिया, वे एक निश्चित ऊँचाई से सामान्य भूमि पर कभी नहीं उतरे। इनके काव्यगत प्रयोग चलते रहे और 1936 ई० में 'गीतिका' तथा 1938 में 'अनामिका' नाम से दो काव्य संग्रह

प्रकाश में आये, तभी इनके प्रबन्धकाव्य 'तुलसीदास' का भी प्रकाशन हुआ।

हिन्दी काव्य क्षेत्र में 'निरालाजी का पदापण मुक्त छंद वृत्त के साथ होता है। यही कारण है कि ये इस मुक्तप्रवृत्ति के प्रथम पुरस्कर्ता हैं, वास्तव में निरालाजी की उद्दाम भावधारा को, छंद के बंधन बाँध भी नहीं सकते थे। 'परिमल' की भूमिका में इन्होंने लिखा था—'मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्यों की मुक्ति कम के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति, छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके समान काय औरों को प्रसन्न करने के लिये होते हैं, फिर भी स्वतन्त्र, उसी तरह कविता का भी हाल है।' भारतीय आत्मा के चित्तरे 'निराला' ने देश-काल और समाज की सभी स्थितियों को अपने काव्य में स्थान दिया, समाज में व्याप्त विषमताओं को इन्होंने कभी नहीं स्वीकारा और उनके विरुद्ध सदैव सघर्षरत रहे।

'तन मन धक जाएँ, बुद्धि-बुद्धि में हो लीन।
मन में मन, जी में जी, एक अनुभव बहता रहे
कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार।'

निरालाजी ने नये नये स्वर ताल से युक्त गीतों की सृष्टि की। इनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह कही जा सकती है कि इन्होंने सगीतात्मकता के नाम पर काव्य पक्ष को कभी भी विकृत नहीं होने दिया। 'प्रेमसी', 'रेखा', 'सरोज स्मृति' और 'राम की शक्ति पूजा' इनकी श्रेष्ठतम रचनाएँ हैं। जहाँ 'सरोज स्मृति' हिन्दी का सब श्रेष्ठ शोकगीत है, वहाँ 'राम की शक्तिपूजा' अप्रतिम महाकाव्यात्मक कविता। काव्य में कर्ता के जिस निर्वैयर्थ्य व्यक्तित्व को टी० एस० इलियट ने स्थापित किया है, वह 'राम की शक्ति पूजा' कविता से अपनी चरम ऊँचाई पर पहुँचा हुआ है।

दृढ़ जटा मुकुट हो विषयस्त प्रतिलट मैं खुल
फँला पृष्ठ पर बाहुओं पर, बक्ष पर विपुल
उतरा ज्यो दुगमे पवत पर नैशाघकार
चमवती दूर ताराएँ ज्यो हो कही पार।'

श्रीष्ठ कृतियों की सजना के साथ ही इन्होंने व्यंग्य विनोदपूर्ण कविताएँ भी लिखीं। 'कुकुरमुत्ता' शीर्षक रचना इन सबमें अग्रणी है। या व्यंग्य की जानपी देखने के लिये इनकी दो मध्य रचनाओं—'कुल्ली भाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' को भी नहीं भुलाया जा सकता।

हिन्दी के प्रेमी, मित्रों के मित्र, दीन दुखिया के हिमायती, नये कवियों के

प्रेरक और स्वभाव से अक्खड़ निरालाजी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व मगा यमुना और सरस्वती का वह संगम है जो—किसी भारतीय सस्कृति क द्रष्टा कवि का ही हो सकता है ।

अभी न होगा मेरा अत
अभी अभी ही तो आया है
मेरे वन में मृदुल वसत
अभी न होगा मेरा अत

कभी न समाप्त होने वाले इस वसत, के गायक का, 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में देहात हुआ था । हिन्दी साहित्य में, व्यक्ति के आदर्शों और सामाजिक हीनताओं के बीच निरंतर संघर्ष में केवल 'निरालाजी' का बलिदान ही उल्लिखित रह सकेगा—ऐसा हम नहीं, सभी हिन्दी साहित्यप्रेमी मानते हैं ।

कही भी नहीं सत्य का रूप
अखिल जग एक अघतम रूप ।
उमि पूर्णित र मृत्यु महान
खोजता यहा कहाँ नागन ॥

वृन्दावनलाल वर्मा

हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कथा भूमि के सशक्त प्रतिपादन में वृन्दावन लाल वर्मा का नाम सर्वोपरि है । इनकी रचनाओं में दश प्रेम, यथाय और औचलिकता कूट-कूटकर भरी है । ऐतिहासिक उपमाय और नाटक साहित्य में इनके कृतित्व की बलक देखते ही बनती है । मध्यप्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र के अदृष्ट सी दय में परिपूर्ण चरित्रों को वृन्दावन लाल वर्मा ने इतनी सादगी से आदर्श के मंच पर जारुद किया है कि साधारण पाठक भी उस पर शका प्रकट नहीं कर पाता । अपनी इक्यासी वर्ष की उम्र तक वृन्दावन लाल वर्मा ने कुल मिलाकर छोटे बड़े कोई इक्यासी उपमाय लिखे, जिनमें 'गढ़कुण्डार', 'विराटा की पद्मिनी', 'कचनार', 'मुसाह्वजू', झाँसी की रानी', 'भृगनयनी', माधवजी सिधिया, 'अचल मेरा कोई', 'अमरबल' 'लगन' 'प्रत्यागत', 'प्रेम की भेट', 'कुण्डलीचक्र', 'मगम', 'सोना', 'भुवन विब्रम', 'टूटे काँटे', 'अहिंसा

बाई', 'आहत' और 'उदयकिरण' आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्माजी के ऐतिहासिक उपमासो में सामंती युग की रानी और सामान्य वग का सघर्ष दोनों ही सहज मानवीयता के साथ चित्रित हुआ है। वृन्दावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपमासो शीकिया तीर पर न लिखकर, उह साधना क्षेत्र के रूप में अपनाया। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद सामाजिक मनो दशा के सूक्ष्म सचेतवार माने जाते हैं उसी प्रकार वृन्दावनलाल वर्मा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रोमांटिक परम्परा के सबलतम लेखक कहे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर गाँव में पीप शुक्ला अष्टमी सन् 1945 विक्रम को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सव-रानी और पिता का नाम अयोध्याप्रसाद था। बचपन से चंचल और स्फूर्ति स्वभाव वाले वृन्दावन लाल वर्मा, अपनी मित्र मडली में कुछ विशेष बातों के लिये सदैव चर्चा के विषय रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में ज्यो-ज्यो इन्होंने एल० एल० बी० की परीक्षा पास की थी। लेकिन आगे चलकर इनका जीवन पूरी तरह शिवार और साहित्य के लिये समर्पित हो गया। मध्यकालीन बुन्देल खंड के लोक रंग को आत्मीयता के सीखे शब्दों से कहने के लिये ही वृन्दावन लाल वर्मा को हिंदी साहित्य का 'वाल्टर स्कॉट' या बकिमचंद्र कहा जाता है। वृन्दावनलाल वर्मा को उनके अद्वितीय साहित्य मृजन पर जहाँ आगरा विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया वही भारत सरकार ने 'पद्म भूषण' के सम्मान से अलङ्कृत किया, पर आगे चलकर इन्होंने 'पद्म भूषण' का सम्मान, भारत सरकार को लौटा दिया। देश विदेश के अनक पक्षों से सम्मानित वृन्दावनलाल वर्मा के उपमासो का देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। 'झांसी की रानी लक्ष्मी बाई', 'दुर्गावती', 'मृग नयनी' और 'पद्मावती' जैसी बलिदानी वीर नायिकाओं के चरित्र लेखक वृन्दावनलाल वर्मा का सम्पूर्ण जीवन भारतीयता के अभ्युदय का जीवन रहा। 23 फरवरी, 1969 को झांसी के अस्पताल में वृन्दावनलाल वर्मा का देहांत हिंदी साहित्य में उज्ज्वल ऐतिहासिक कथा पक्ष का दुर्भाग्यशाली दिन है जिसे इस देश के पाठक भुला नहीं पायेंगे।

कविवर मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

मेरा वृन्दावन सदा फूला फला रहे
उसमें उसके कृष्ण की कूजित कला रहे,

यही कारण है कि मन से सदा जवान और कम से सदैव साधनारत वृन्दावनलाल वर्मा को हिंदी साहित्य में यथाववाद का प्रथम शिल्पी कहा जाता है। साधारण इतिहास जिस पक्ष पर मौन है, उस पर वृन्दावनलाल

जर्मा सबसे अधिक मुखर हैं, यह एक विशेषता ही है न कि अतिशयोक्ति। अच्छे पक्ष पर तो सभी रोगानी डाँतते हैं लेकिन समाज और समय के काले पक्ष को उजाले में लाने का साहस चंद बलसहारी ही कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत साहस की अपेक्षा इसमें सामयिक जीवन की आवश्यकता भी होती है। वृंदावनलाल वर्मा हिंदी साहित्य के अनन्यभक्त तो थे ही पर वे माघ ही सीमाओं से हटकर चलने वाले शिकारी और साहित्यकार भी थे। इहो चंद्रक और बलम दोनों से महत्वपूर्ण शिकार बिये, जिन्हें हम विस्मृत नहीं कर पायेंगे।

साहित्यिक मर व सुधी, मानव मनु मराल ।

प्रतिभा प्रभा प्रबुद्ध बुध, श्री वृंदावनलाल ॥

क्रांतिकारी साहित्यकार : यशपाल

26 दिसम्बर 1976 का लखनऊ में बिस्माल लेखक एवम् क्रांतिकारी साहित्यकार यशपाल का 73 वष की आयु में देहात हो गया। वे लम्बे मर्से में बीमार थे। थो लो लोग ज म सेत हैं और मर जाते हैं, किन्तु किसी लेखक की मौत उसके सृजन से आंकी जाती है। यशपाल इस सच्चाई से अमर हैं कि उनका साहित्य देश, काल और समाज के लिये समानवानी मूल्यों से प्रेरित होकर लहने वाला हर नागरिक कभी भुला नहीं पायेगा।

यशपाल का अधिकांश जीवन अंग्रेजों की जेला में, मुर्दमों में बीता, किन्तु हम सधर्प यात्रा से प्रभावित लेखन में यशपाल की आत्मा बोलती है। प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, शरत्चंद्र, सज्जादजहीर, जानिसार अख्तर जैसे लेखकों की रचनायें इस बात की याद लाती हैं कि वे स्वयं जिसे भागत थे उसे लिखते थे।

यशपाल की पहली पुस्तक 'विजडे की उद्यान' वस्तुतः जेल में बंद राष्ट्रभक्त की आकाशाओं का चित्रण ही है। इसके बाद यशपाल ने अपने जीवन में पचासों पुस्तकें लिखी तथा 'विप्लव पत्रिका' का सम्पादन किया। 'विप्लव प्रकाशन' से ही यशपाल की सभी पुस्तकें छपी जो सब सास रंग की कवर वाली हैं।

यशपाल की रचनाओं में 'सिंहावलोकन' (तीन भाग), 'दादा कामरेड', 'अमिता', 'झूठा सच', 'माक्सवाद', 'मेरी तेरी उसकी बात' नामक पुस्तकें बहुचर्चित हैं। यशपाल को जहाँ श्रेष्ठ सृजन के लिये 'सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार' मिला, वहाँ भारत सरकार ने इसे 'पद्मभूषण' की उपाधि देकर सम्मानित किया। केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने उनके उपन्यास 'मेरी तेरी उसकी बात' को हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठकृति के रूप में पुरस्कृत किया है।

लेखक यशपाल को जब हम देखते हैं तो सहसा प्रश्न उठता है कि आखिर लेखक को किन जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर लिखना चाहिये? सातवें दशक के लेखन में जहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक कुठारा का तुमुलनाद सुनाई पड़ता है वहाँ पाँचवें और छठे दशक के लेखकों में राष्ट्रीय आवश्यकता एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का भावोल पाठक को मिसता है। हिन्दी साहित्य में आज तक यह नहीं सोचा गया है कि यदि आजादी की लड़ाई का नायक लेखक कुठा, सत्तास निराशा और एक दूसरे को कीचड़ में घकेलने का साहित्य लिखता तो क्या देश में स्वाधीनता की मशाल उठाने का साहस आम आदमी कर पाता? बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामघारीसिंह दिनकर' आदि का सृजन इस बात का संकेत है कि लेखक को राष्ट्रीय दायित्व की व्यापक भावना से प्रेरित होकर लिखना चाहिये। यशपाल का वजनदार लेखन इस बात का प्रमाण है कि कलम का सिपाही शोषित, पीड़ित और दलित भारतवासियों के लिये किस सपने को लेकर लड़ता है।

यशपाल ने अपने सृजन को किसी दायरे में नहीं बाँधा तथा जीवन की छोटी छोटी बातों को खुले परिवेश में देखा। 'झूठा सच' उपन्यास हिन्दू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयता का प्रभावशाली उपन्यास है। भारत पाक विभाजन को लेकर अनेक रचनायें लिखी गई, लेकिन यशपाल का 'झूठा सच' और भीष्म साहनी का 'तमस' पाठक का सदैव याद रहेगा।

यशपाल स्वभाव से सीधे और सपाट थे। ऊपर से जीवन की कठोरता का बोध कराने वाले यशपाल भीतर से अत्यधिक सरल थे। वस्तुतः उनका जीवन एक सामाजिक यथाय को राजनीतिक दशन की प्रतिबद्धता से जोड़ता है।

आज का लेखक जिस ज्वालामुखी पर खड़ा है उसके लिये उसका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण में लेखक की

भूमिका अब खुलकर सामने आनी चाहिये। जिस प्रकार प्रेमचंद और यशपाल जी हर रचना जनजीवन को साहस और सूक्ष्मबुद्धि देती थी उसी प्रकार आज के चेतनाशाल लेखक का भी व्यक्तिगत कथाआस ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों के लिये लिखना चाहिये ताकि आम जनता के साथ उमदा अंतरंग रिश्ता बन सक और वे लोकतन्त्र की संविधान मूलक प्रस्तावना को साकार रूप दे सकें।

५

संगीतकार

विष्णुनारायण भातखण्डे

देश-काल और पात्र भेद की स्थितियों में ही पंडित विष्णुनारायण भातखण्डे का जन्म महाराष्ट्र के बालकेश्वर गाँव में 10 अगस्त (जमाष्टमी) 1860 ईसवी को हुआ था। सनातन रीति चली आई है कि जैसा घर का वातावरण होगा वैसा ही बच्चों का भविष्य बनेगा, अतः घर में व्याप्त भक्ति एवं संगीत-प्रेम का प्रभाव भातखण्डेजी पर पूरी तरह पड़ा। प्रकृति ने इन्हें मधुरकण्ठ प्रदान किया था। देखते ही देखते ये बम्बई विश्वविद्यालय के स्नातक बन गये। यही इन्होंने उस समय के सुप्रसिद्ध कलाकारों से सितार तथा गायन, मुख्यतया ध्रुवपद का शिक्षण प्राप्त किया।

भातखण्डेजी के संगीतमय जीवन की कुछ चर्चा करें, इससे पूर्व यह कहूँगा कि वे विशुद्ध भारतीयता का जीवन जीते थे। न जाने क्यों उन्हें महफिल और मुजरो से चिढ़ थी। बकालत पास होने के कारण ये बहुत दिनों तक अदालत भी जाते-आते रहे, लेकिन संगीत और कचहरी में अतसोगत्वा तालमेल नहीं बैठा। समग्र देश के प्रख्यात संगीत रूपों को जानने हेतु इन्होंने सभी समूचे देश का पयटन किया। इनकी सबसे पहली यात्रा दक्षिण भारत की थी। इस यात्रा के दौरान इन्होंने कर्नाटक संगीत और उत्तरी भारत में प्रचलित संगीत का तुलनात्मक अध्ययन किया। 1911 ईसवी में ये उत्तर भारत की यात्रा पर गये। इस दौरान राजस्थान के ध्रुवपद गायकों से इन्हें अत्यधिक सहयोग मिला। अपनी यात्राओं का विशद अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया 'हिंदुस्तानी संगीत पद्धति' नामक पुस्तक में। संगीत शास्त्र पर इनकी अनुपम रचना 'लक्ष्य संगीतम्' नाम से 1911 ईसवी में प्रकाशित हुई।

इनकी कृतियों में 'श्री मल्लक्ष्य संगीतम्', 'षडराग चन्द्रोदय', 'संगीत पारिजात प्रवेशिका', 'स्वरमालिका', 'हिंदुस्तानी संगीत पद्धति' (जो चार भागों में है) और 'हिंदुस्तानी क्रमिक पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका' (जो छ भागों में है) उल्लेखनीय हैं।

भातखण्डेजी की प्रतिभा केवल कुशल गायक के रूप में ही नहीं बरन् एक सुयोग्य शिक्षक के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण में पायी गई है। भातखण्डेजी

में प्राचीन ग्रन्थोक्त 'नायक' के सभी गुण थे तथा इनकी रचना शक्ति भी अलौकिक थी।

भातखण्डेजी संगीत की एकता का माध्यम मानते थे और इन्होंने हिन्दुस्तानी एवं बर्नाटक संगीत के समन्वय से नये राष्ट्रीय संगीत की कल्पना की थी। इस दिशा में इन्होंने प्रयास भी किया। शास्त्रीय पक्ष की ध्वज के साथ साथ संगीत सम्मेलनों के माध्यम से भातखण्डेजी ने संगीत को रईमा की महफिल की चहारदीवारी से बाहर निकालकर जनता के बीच लाने का प्रयास किया। भातखण्डेजी कहते थे—यदि देश की दोनों संगीत पद्धतियों का मिश्रण कर दिया जाये तो अधिक उत्तम होगा। इससे हिन्दुस्तानी पद्धति का वर्णन करना और भी रोचक बन जाता है। हमारे जीवित कलाकारों द्वारा सैकड़ों नवीन रागों का प्रचलन हो सकता है। साथ साथ दक्षिणी पद्धति के लिये इस बात का पुनः अवसर आयेगा कि वह भी उत्तरी भारत के संगीतज्ञों से बादी, सम्वादी, वृण आदि रागों की सौन्दर्यवर्धक चीजों को अपनाकर अपनी संगीत पद्धति को अधिक सजीव बनाए।'

संगीत का प्रचार और प्रसार करने हेतु इन्होंने कई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया। लखनऊ, ग्वालियर और बड़ौदा में संगीत के स्कूल खुलवाये। इन्होंने दक्षिण के महान पंडित व्यंकटमुखी की 'षाट पद्धति' का अनुसरण करते हुए 10 घंटों में सब रागों का वर्गीकरण किया। यह संगीत के विभिन्न स्वरूपों के प्रतिपादक लेखक ही नहीं, बरन अच्छे गायक भी थे।

पंडितजी को आर्थिक महायत्ना किसी से भी न मिली लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को कभी ओझल नहीं किया। इनका विचार था कि संगीत साहित्य से संगीत की उन्नति होगी। इन्होंने इसी सत्य को फलीभूत करने हेतु अनक बप्ट उठाकर भी—बिखरे संगीत को एक स्थान पर एकत्रित किया। आज भारत के हर विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा के अंतर्गत भातखण्डेजी की रचनाओं के मूल्यों को स्वीकारा जाता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि गमक, मीड एवं संगीत की सारी हरकतों का नोटेशन संभव नहीं है पर इन्होंने यह सब संभव कर दिखाया।

इतना महान काम करके भी इनमें ऐसी विनम्रता थी कि आलोचक-समालोचक सभी दंग रहते थे। संगीत के ऐसे अधिकारी विद्वान भातखण्डेजी का देहांत 19 सितम्बर, 1936 को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन हुआ। भातखण्डेजी कहते थे—जो आज का संगीत है वही कुछ समय में भूतकाल का संगीत हो जायेगा। परन्तु किसी भी कला का अध्ययन तब तक अधूरा ही है जब तक कि उसकी प्राचीन परम्परा की ओर न देखा जाए।

विष्णु दिगम्बर पलुस्कर

जिस प्रकार देवताओं में देवता शिव, पर्वतों में अजेय हिमालय और नदियों में पावन नदी गंगा है, उसी प्रकार समस्त कलाओं में संगीतकला श्रेष्ठ, सुन्दर व सुखद है। संगीत गान का मर्म आध्यात्मिक तत्त्व का पर्याय है। यह नाद ब्रह्म है, इसे सभी विद्या भी कहते हैं इसी हेतु संगीत, वाद्य और नृत्य का मेल स्वीकारा गया है—

गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीतमुच्यते ।

यहाँ तक कि संगीतमय आराधना को भक्ति का सबसे सर्वोत्तम आधार माना गया है। देवर्षि नारद इसके उदाहरण हैं—हाथ में वीणा एवं खरताल धारे नारद संगीत के माहात्म्य के गायक हैं—

नाह वसामि वैकुण्ठे योगिना हृदय न च ।

मदभक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

यही कारण है कि भारतीय भक्ति धारा में संगीतोपासना का बाहुल्य रहा। पारम्परिक एव सूर और तुलसी के पद, जयदेव और विद्यापति की रचनाएँ यदि मीरा, हरिदास, त्यागराज गुसाईं विठ्ठलनाथ सत तुकाराम या पादुरंग न गाते तो शायद ही देश श्रेष्ठ साहित्य को जान पाता। इसी प्रकार आधुनिक भारतीय संगीत ससार में पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का स्थान है। जिन्होंने संगीत को असीमित जनप्रियता प्रदान की। पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का साधना काल भारत की सामाजिक अधोगति का वह समय रहा है जब संगीत को हर भला आदमी हेय नृष्टि से देखता था। गायन विद्या को गिरा हुआ काम माना जाता था, और तो और घरा में संगीत की चचा, अमर्यादा की द्योतक मानी जाती थी। लेकिन पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने संगीत के माध्यम से जिस मूल्यवान् भक्ति जगत की रूपरेखा जनसामान्य के सम्मुख रखी वह—उल्लेखनीय है। बीसवीं शताब्दी में विष्णु नारायण भात षण्डे एव पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर दो ही ऐसे संगीत साधक हुए हैं जिन्हें कि हिंदुस्तानी संगीत के कर्म क्षेत्र में सदियों तक याद किया जा सकेगा।

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जन्म सन् 1872 ईसवी में श्रावण

पूर्णिमा के दिन, रात आठ बजे, महाराष्ट्र के बेलगांव जिले की कुहदवाड रियासत में हुआ था। इनकी पूज्यमाता का नाम गंगा देवी व पिता का नाम दिगम्बर गोपाल था। घर में कीर्तन की परम्परा न इनमें संगीत के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। भगवान दत्तात्रेय के उत्सव में आतिशबाजी की दुर्घटना में ये नेत्र ज्योति खो बैठे। पर कहावत है—‘होनहार बिरवान के होत चीकन पात’। पन्द्रह वष की आयु में इन्हें गायनाचाय बालकृष्ण बुआ की देखरेख में संगीत शिक्षा प्राप्त हुई। इसी शिक्षा का परिणाम था कि ये जल्द ही मिरज रियासत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में गिने जाने लग।

एक बार की बात है—मिरज की एक कपड़ा मिल में भारी सहभोज था। नगर के सभी गण्यमाय व्यक्ति उपस्थित थे पर संगीतकारों के प्रति समाज की इस अवमानना व कारण इनके गुरुजी को नहीं बुलाया गया था। गुरु को भोज में न पाकर, पंडित विष्णु दिगम्बर का मन क्रोध व सकलप में भर गया। उन्होंने संगीत का प्रतिष्ठा दिलाने का व्रत लिया। समाज में संगीतकारों के सम्मान को प्रतिष्ठित करना ही पलुस्करजी की जीवन यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हो गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति में इन्होंने घर छोड़ दिया, रियासत छोड़ दी और सतारा, बडोदा तथा काठियावाड़ की यात्रा की।

ये जहां भी गये, वहां के सम्पन्न व्यक्तियों ने इन्हें अपने पास रखना चाहा, पर ये कला को सीमित नहीं करना चाहते थे क्योंकि कला पूरे समाज के सुख के लिये है। केवल वैयक्तिक सुख के लिये नहीं। सुना जाता है इस सकलप यात्रा में, जूनागढ़ के पहाड़ों में इन्हें एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए जिन्होंने इनके ज्ञानदीप को प्रज्ज्वलित किया। मिरजार मधुरा, दिल्ली, जालंधर, अमृतसर, काश्मीर, रावलपिंडी, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर होत हुए व लाहौर पहुंचे, जो इनके जीवन लक्ष्य का पावन केंद्र बना। पलुस्करजी ने लाहौर में ‘गांधर्व महाविद्यालय’ की स्थापना की, जो आगे चलकर देश भर में संगीत विकास का प्रेरक अंग बना।

पिता की मृत्यु भी इनके सकलप को न तोड़ पायी। हुआ यह कि इनकी स्याति ने कई नरेशों को संगीत की तरफ आकृष्ट किया, जिससे इनकी संगीत यात्रा का आर्थिक कष्ट दूर हो गया।

ऐसी संगीत मूर्ति का विवाह रमा बाई से हुआ था, जिससे इनके केवल एक पुत्र—दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर ही जीवित रह पाये और जो संगीत क्षेत्र में अपने पिता की परम्परा के पापक बने।

पलुस्करजी न अपने गायन में ‘रामायण’, ‘प्रेमसागर’ के प्रसंगों को अधिक अपनाया तानि संगीत, लोक जीवन का अंग बन सके। पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के लिये अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी

ने कहा था—‘लोग कहते हैं कि गांधी प्रत्येक सभा का प्रधान बन जाता है, किंतु सगीत तो सकट मोचन है। परसों मैं मुख्यद्वार से पाडाल में पहुँचना चाहता था, पर भीड़ मुझे पहुँचने ही नहीं देती थी। मैं हर प्रयत्न कर हार गया, अंत में पंडित पलुस्कर के सगीत प्रभाव ने ही मुझे इस मुश्किल से बचाया। आगे चलकर इस दिव्यस्वर का स्वगवास 21 अगस्त सन् 1931 में हुआ जो सगीत के लिये ‘क्षति का दिन’ है।

जिस सगीत का आविर्भाव भगवान शंकर से हुआ, तीन लाख में ब्रह्मा, नारद, तुम्बरू, भरतमुनि इत्यादि ने जिसकी आराधना की, वही सगीत पंडित पलुस्कर की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, और भारतीय सगीत का उज्ज्वल भविष्य।

सामगान, मार्गीगान और देशी गान में, सामगान और मार्गीगान तो अब लुप्त प्रायः से हैं। देशी गान जब तक ध्रुवपद में था तब तक रागों के रूप प्रगट होते थे, पर जब से खयाल, टप्पा, और ठुमरी के रूप में यह परिणत हुआ, उसका रूप अस्पष्ट हो गया, लेकिन सगीत में देशी गायन के रूप को फिर से सँवारने का मुख्य श्रेय पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर को है।

त्यागराज

भारत में मुख्यतया दो सगीत धाराएँ बहती हैं। एक है हिन्दुस्तानी सगीत और दूसरी कर्नाटक सगीत। जिस प्रकार हिन्दुस्तानी सगीत के अर्तगत तान सेन, दत्तात्रेय, विष्णु पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखण्डे के नाम उल्लेखनीय हैं उसी प्रकार कर्नाटक सगीत की मूलात्मा के रूप में त्यागराज को सभी द्वारा जाना जाता है।

तमिलनाडु के तंजोर जिले में तिरुवाकुर नामक एक गाँव है, जहाँ पहले रामब्रह्म नामक रामभक्त रहा करते थे। इनके तीन पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे में—त्यागराज। त्यागराज का जन्म 4 मई 1767 बताया जाता है।

तिरुवाकुर का क्षेत्र पचनद क्षेत्र कहलाता है। यहाँ कावेरी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तंजोर के महाराजा से प्राप्त भूमि पर यहाँ आकर बस गये थे त्यागराज के पिता रामब्रह्म। त्यागराज बचपन से ही विद्याभ्यासी थे। महाभारत, रामायण, पुराण और भगवत् आदि में रामायण उह सर्वाधिक प्रिय थी। ये बहुत सबेरे उठते, कावेरी की पावन धारा में स्नान करते,

रामायण का पाठ करते और पिता को राम नाम लिखकर बताते तथा सध्या उन्हें राम भजन गा गाकर सुनाते । तजोर से लगभग नौ किलोमीटर दूर स्थित तिरुवैयारु के राजदरबार में उन दिनों एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे—वेंकटरमणय्या । भाग्य से व त्यागराज के पड़ोसी भी थे अतः प्रारम्भ से ही त्यागराज को योग्य संगीतशास्त्री का वरदहस्त प्राप्त हुआ ।

क्योंकि त्यागराज पूरी तरह धार्मिक प्रवृत्ति के थे अतः सहसा उनका रुझान 'तक महामय' की ओर हो गया । दोनों बड़े भाइयों ने घर की सम्पत्ति को हड़पकर उन्हें केवल राम नाम के बीच ही छोड़ दिया । त्यागराज के गीत 'कीर्तन' कहलाते हैं । कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने सोचा कि जाकर त्यागराज के गीत सुनूँ । वह एक साधु का वेश धारणकर त्यागराज के घर आये । उस समय वे कीर्तन कर रहे थे । नारदजी उनके राम कीर्तन को सुनकर सुध-बुध भूल गये, और उन्हें एक ताडपत्र पुस्तिका भेंट की जिसका नाम 'स्वराणव' था । यही कारण है कि त्यागराज का व्यक्तित्व 'नारद' के प्रतिरूप था । धीरे धीरे उनकी ख्याति आस पास के क्षेत्र में फैलने लगी । उनकी मिथ्य महली में अनेकानेक लोग शामिल होने लगे । अब त्यागराज अपने अनुयायियों के साथ काचीपुरम्, तिरुपति शोलिघुर मद्रास, तिरुवल्लियूर, कोवुर, नागपट्टी नम और श्रीरम की यात्रा पर भी गये । यहाँ इस बात का उल्लेख उचित रहेगा कि उनके समसामयिक संगीतकार भुक्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामाशास्त्री उनका बहुत सम्मान करते थे । जब त्यागराज की कीर्ति तजोर के राजा शरफोजी तक पहुँची तो उसने, अपने राजदरबार में उनको बुलाना चाहा पर उनके निकटजनों के बहुत ममझाने पर भी वे राजदरबार में नहीं गये । त्यागराज का कथन था—

'निधि चाला सुखमा, रामुनि सन्निधि चाला सुखमा । अर्थात् सुख धन में नहीं है राम को पाने में है ।

जिन मूर्तियाँ की पूजा त्यागराज करते थे, उन्हें एक बार उनके बड़े भाई न कावेरी नदी में बहा दिया, ताकि वे राम कीर्तन का मोह छोड़ दें । हुआ यह कि त्यागराज ने स्नान पान सब त्याग दिया । तभी उन्हें अचानक रात को राम छवि के दशन हुए और यह वाणी सुनाई दी कि— उठो त्यागराज । तुम्हारी मूर्तियाँ कावेरी नदी में रेत के नीचे दबी पड़ी हैं । उन्हें निधात ला । प्रतिमाओं को लेकर जब य घर लौटे तो घर के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हुए और सबने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया । त्यागराज के जीवन काल में ही उनकी स्त्री का स्वर्गवास हो गया था । इस दुःखद घटना के बाद उन्होंने सदास ले लिया । पौष बदी पंचमी का दिन था । सदास लिय अभी दसवाँ

दिन ही हुआ था कि त्यागराज ने समाधि लगाई। समाधि का दिन था 6 जनवरी सन् 1847। कावेरी नदी के किनारे 'तिरुवैयारु' नामक स्थान पर बहुला पचमी, माह मांगशीप को उनकी समाधि के पास आज भी धर्म और संगीत के प्रेमी एक्कित होते हैं और त्यागराज का स्मरण, उनकी कृतियों को गाकर करते हैं। 'प्रह्लाद भक्ति विजयम्' और 'नीका चरितम्' नामक पद्य ग्रंथ के अतिरिक्त त्यागराज का लिखा संगीत ग्रंथ— 'शतराम रत्नमालिका' था, जो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध नहीं है। त्यागराज की अधिकांश रचनाओं में राम चरित्र एवं कावेरी के पवनद क्षेत्र एवं निकट के प्रमुख मंदिरों का और उनकी मूर्तियों का वर्णन है।

कई गीतों में उ होने संगीत को यत्न, आराध्य की पूजा की सामग्री आदि बताया है और कइयों में नाद को 'नाद सुधारस' कहा है। अपनी भक्ति के लिए इसी नाद ब्रह्म को अपनाने के कारण 'तुचन' की तरह अपने ही प्रान्त की सीमा में बंद न रह कर त्यागराज सारे भारत के विमुक्त आकाश में विचर रहे हैं।

नृत्य

भारतीय सस्कृति के इतिहास में मूर्तिकला और चित्रकला के साथ-साथ नृत्यकला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नृत्यकला की रचना ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुति पर प्रसन्न होकर, वेदों से की। ऋग्वेद से विषय निर्वाचन, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से भाव भंगिमा और अथर्ववेद से रस लेकर उन्होंने 'नृत्य-शास्त्र' का निर्माण किया। इंद्र की सभा में अप्सराओं के नृत्य, ऋषि मुनियों की समाधिभंग करने हेतु सुन्दरियों के नृत्य, शिव का ताण्डव नृत्य, या भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य—लोकात्तर आनन्द एवं मनोरंजन के साधन ही नहीं, अपितु लौकिक के समस्त भावों को कुशलता पूर्वक दर्शन के सशक्त माध्यम माने जाते हैं।

नृत्यों की अनेक विधाओं में एक विधा है—रास, जो प्रमुखतः भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाओं से जुड़ा हुआ है। जहाँ आज कृष्ण को रासधारी कहा जाता है वहाँ व्रजभूमि को रासभूमि के नाम से जाना जाता है।

हम भारतीय मूर्तिकला के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का देखें या संग्रहालयों में रक्षित नाना शैलियों के चित्रों को, हम पायेंगे कि उनमें भगवान कृष्ण की जीवन लीला को नृत्य के माध्यम से अनेक रूपों में दर्शाया गया है। कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत काल तक के उनके सम्पूर्ण क्रिया स्वरूप को सूक्ष्म भाव भंगिमा के सहारे जीवित रखने का प्रयास किया गया है।

हम कृष्णलीला के इसी नृत्य रूप को 'रास' के रूप में भली भाँति जानते हैं। आज 'कृष्णनृत्य धारा' के अंतर्गत—कथकलि, मणिपुरी, कथक, महाराष्ट्र का पवाडा, गुजरात का गरबा और कृष्ण भजन, मथुरावृंदावन की रामलीला और राजस्थान की गोपिका लीला के द्वारा राधा एवं कृष्ण की मनहर झंझियाँ बार त्योहार तथा विशेष अवसरों पर देखी जा सकती हैं। इसी कृष्णलीला को अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग रूप में नृत्यकला के द्वारा जीवन में उतारने की चेष्टा की गई।

उत्तर भारत में प्रचलित 'कथक' जिसके अष्टांश भगवान कृष्ण मान जाते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान का प्रमुखनृत्य है, जिसमें कृष्ण का लीला गान, उनका रासरग, उनका रूप चित्रन नामस्मरण एवं भक्त नतक का आत्म

निवेदन तथा प्रभू में समर्पण पूरी तरह समाहित लगते हैं। कृत्यक यानि 'कथा कहने वाला' यह नृत्य इस नाम का साधक करता है क्योंकि यह नृत्य नटवर अर्थात् बहुरूपी लीलाधारी कृष्ण की कथा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मुस्लिम संस्कृति के अंतर्गत इसे 'आमद' रूप में जाना जाता है। तबला सारंगी, मजीरा पर समोजित 'लहरा' के साथ, कृष्ण कथा 'कृत्यक' नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

मणिपुरी नृत्य, वैष्णव भक्ता का प्रमुख नृत्य है। नृत्य भूमि मणिपुर में कृष्ण को कितनी गहन अनुभूति के साथ स्वीकारा जाता है यह सब दृष्टव्य है मणिपुरी नृत्य में। कृष्ण के लिये राधा की आकुलता, कृष्ण और गोपियों की लीला विरह तथा मिलन सब कुछ मणिपुरी नृत्य की अभिमात्रों में समाया रहता है। 18वीं शताब्दी में प्रारम्भ इस नृत्य को कीर्तन रास और रयमात्रा के विभिन्न सोपानों द्वारा रोचक बनाया गया है। राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के सामने 'करताल चेलम' वस्त्र में नाचते व भक्तिद गाने देख सहसा मन विभोर हो उठता है।

मनमोहक रंग विरंगी पाशाक पहिनकर किया जाने वाला मणिपुरी नृत्य 'कृष्ण लीला' कर प्रमुख नृत्य रूप है।

कहते हैं कालीकट के राजा जमेरिन ने भगवान कृष्ण के स्वप्न कथन को कथकलि नृत्य में पिरोया और 'कृष्ण अन्तम' अर्थात् कृष्णलीला का प्रारम्भ कराया।

लोकनृत्यों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन की रासलीला प्रसिद्ध है जो कृष्ण, राधा और गोप गोपियों की भाव भूमि पर आधारित होती है। इसमें भगवान कृष्ण की जीवन झांकिया को विविधता से नृत्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी तथा अन्य कृष्ण परव अवसरों पर झूला, लीला एवं नृत्य होते हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में गोपिका लीला भी होती है जिसमें जनसमूह खुशी से नाचता व कृष्ण पद गाता है।

गुजरात में केवल पुरुषों के समूह द्वारा कृष्ण भजन नृत्य किया जाता है साथ ही यहाँ रासलीला भी होती है, जो पूजा चाँदनीरात को की जाती है। सौराष्ट्र का गरबा नृत्य तो भारत का जाना माना लोकनृत्य है जिसका सबंध भगवान कृष्ण के द्वारका निवास से चला आ रहा है। कहते हैं यह नृत्य गुजरात को भगवान कृष्ण की ही देन है। जब रंग विरंगे वस्त्र धूपण पहिनकर, स्त्रियाँ मधुर ताल से ढोलक और बाँसुरी की धुन पर नाचती हैं तो सार वानावरण, में एक अद्भुत चिरकन होने लगती है।

इसी तरह का लोकनृत्य है—असम का 'केलि गोपाल' जिसमें कृष्ण के

गोचारण, बकासुर वध, गोपीरास और महारास की लीलायें क्रमशः प्रस्तुत की जाती हैं ।

कृष्णलीला को चित्रित करने वाले बंगाल के चर्चित लोकनृत्य हैं—कीर्तन और जात्रा । महाराष्ट्र में हाँडी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है । इसमें कृष्ण की माखन-लीला के साथ ही राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का वर्णन होता है । राधा-कृष्ण की प्रणयलीला सम्बन्धी नृत्य को राधानाच कहते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण लीला जहाँ एक तरफ भक्ति पदा में, मूर्तियों तथा चित्रों में अवित्त की गई वही दूसरी तरफ वह रासलीला के रूप में—नृत्यशास्त्र की महत्वपूर्ण बयासूत्रिका भी बनी है ।

कथकलि

कवीन्द्र रवीन्द्र ने एक बार कहा था—‘कथकलि एक ऐसा नृत्य है जो अभूतपूर्व और अनुकरणीय है । उसकी तकनीक और किसी कला में दिखाई नहीं पड़ती । मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि कथकलि से बढ़कर कोई नृत्य कहीं दिखाई पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि कई वर्षों की संस्कृति, साधना और उपासना के परिणामस्वरूप ही इस प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है । महाकाव्यों से संबद्ध होने के कारण उसका शिक्षा मूल्य भी कम नहीं है ।’

केरल प्रदेश का समीतमय नृत्य नाटक कथकलि, पुराणों में वर्णित नृत्य रूप का सबसे सशक्त माध्यम है । हृदय के पूणतम आनन्द की अभिव्यक्ति ने ही नृत्य का स्वरूप ग्रहण किया तथा उस प्रसन्नता का अंग-प्रत्यंग पर प्रभाव ही उसकी विकसित मुद्राओं का विषय बना । कथकलि भी अभिनयोत्सास का एक ऐसा ही सगठित नृत्य है, जिससे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित चारों गुण मौजूद हैं—

अग्निको वाचिकश्चैव
ह्याह्वयस्सात्विकस्तथा
चत्वारोऽभिनयो ह्युच्यते
येषु नाट्य प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात्—जिस कला में आगिकादि चार प्रकार के अभिनय से रस व्यञ्जक रूप

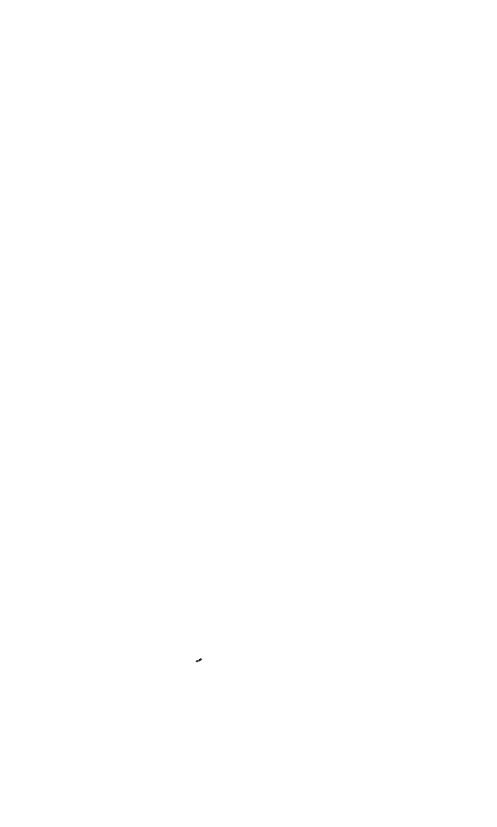
में नायकादि की अवस्था का अनुकरण किया जाता है वह नाट्य है, जो कला हस्तमुद्रा में पदार्थाभिनय करके भाव व्यञ्जक होती है, वह नृत्य है तथा जिसमें केवल ताल तब के अनुसार अंगों का चालन होता है वह नृत्त है। वास्तव में ये परस्पर निरपेक्ष नहीं, सम्प्रेक्ष हैं।

मलयायम में कलि का अर्थ है खेल, इसलिये कथकलि का अर्थ है, कथा त्मक खेल या नाट्य। कथकलि नृत्य की गायिका का ग्रन्थ आट्टकथा था। जिस प्रकार उत्तर भारत में कृष्ण नाट्यम का प्रादुर्भाव हुआ उसी प्रकार दक्षिण भारत में 17वीं शताब्दी के अन्तगत कोटारवकरा के राजा द्वारा राम नाट्य की नृत्य विधाओं का वेपथूपा ने साथ अनुकरण प्रारम्भ किया गया। बाद में वेट्टम के राजा कप्पिगाड नन्नूतिरि, कल्लडिक्कोड नन्नूतिरि आदि प्रतिभाशाली कला प्रेमियों ने प्रस्तुत कला में बहुत सुधार किया। इस प्रकार आजकल की कथकलि का रूप निश्चित हुआ।

इसके पाँच प्रकार हैं मिनुक्कु, पच्चा, कति, ताटि और करि। कथकलि नृत्य में वेपथूपा का चुनाव ऐसा है कि कलाकार अद्भुत और आकषक जान पड़ता है लेकिन वेपथूपा में रंग चयन, पात्र के गुण, गायिका और समय के अनुसार ही रखा जाता है। रंगों की अपनी भाषा है बाणी है, यह बात कथकलि नृत्य के पात्रों को देखकर साकार लगती है। साज सज्जा का इस नृत्य में काफी सम्बा विधान है। कथकलि नृत्य में दो बाद्य यंत्र, चडई और मुड्डलम, का प्रयोग किया जाता है। कथकलि नृत्य में साधारणतः 30 व्यक्तियों का दल होता है। एक समय था जब केरल का हर सम्पन्न व्यक्ति अपना अलग कथकलि नृत्य का दल रखता था।

शरीर के अंग प्रत्यंग का संचालन इस नृत्य की मुद्राओं बाणी ऐसी शारीरिक कसरत है जो करीब सात आठ साल में पूरी तरह निखरती है। कथकलि नृत्य में अन्तर 24 मुद्राओं का प्रयोग होता है। इस संगीत गायिका में नवरस की अभिव्यक्ति तो रंग समन्वय, अस्त्र और हाथ की मुद्राओं तथा पद संचार के माध्यम से देखते ही बनती है। अन्तर कथकलि नृत्य में राम और कृष्ण ही अभिव्यक्ति के नेत्र होते हैं। कथकलि मुख्यतया भावाश्रयी और नाटक रसाश्रयी है। कथकलि में नाटकशास्त्र के विपरीत मुद्रा, वस्त्र और बोलाहलपूर्ण भयकर दृश्यों का समावेश होता है। कथकलि प्रयोगों की रचना पौराणिक कथावस्तुओं के आधार पर की जाती है। हम यह कह सकते हैं कि 'शब्द महत्समन्वयेध्वनि ध्वनि दिमुखेषु निशम्यते' अर्थात्—आज कथकलि नृत्य का मदेश देश के कोने कोने में गूँजने लगा है।

पर्व

मकर सक्रान्ति

देवताओं की प्रेरणाभूमि भारतवर्ष ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर दिन की एक कथा है हर माह की एक गाथा है और हर मौसम की एक भूमिका है। वही यह प्रसंग जातियों के आधार पर कहे सुने जाते हैं तो कहीं यह पर्व प्रातः के परिवेश पर मनाये जाते हैं।

मकर सक्रान्ति एक ऐसा ही दिन और पर्व है, जो धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ ज्योतिष एवं प्रकृति विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है तथा पूरे देश में स्नानपर्व के रूप में मनाया जाता है।

मकर का अर्थ है—घड़ियाल और ज्योतिष विद्या के अनुसार प्रचलित बारह राशियों में से, दसवीं राशि। मकर कुबेर की नौ निधियों में स भी एक कहलाती है।

सक्रान्ति का अर्थ है—माघ मास की सक्रान्ति, जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है—अर्थात् सूर्य या किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है। मकर राशिवाला स्वभाव से सन्ध्या या विरक्त प्रकृतिवाला होता है। यही कारण है कि इस दिन से सभी व्यक्तियों का ज्योतिष के अनुसार स्थिति परिवर्तन होता है।

माघ कृष्ण प्रतिपदा का यह स्नानपर्व बेदों में आपस के मेल जोल और प्रेम की पुण्यलाभा घड़ी का दिन कहा गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का सङ्गम, मकर सक्रान्ति का सर्वाधिक माहात्म्यवाला स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष आज के दिन से माघ मेला जुड़ता है।

मकर सक्रान्ति से प्रारम्भ माने जाने वाले माघ मेलों में कल्पवास की भी प्रथा है। बहुत से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा-यमुना के मध्य में कल्पवास करते हैं। यह कल्पवास कुछ लोग सौर मास की मकर सक्रान्ति से कुम्भ की मकर सक्रान्ति तक करते हैं, और कुछ लोग चान्द्रमास के अनुसार माघ के पूरे महीने तक करते हैं।

हर बारहवें वर्ष, जब बृहस्पति वृषराशि में और सूर्य मकरराशि में होते हैं तब प्रयाग में कुम्भ का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। इस कुम्भ पर्व पर साक्षात् यात्री साधु, सन्यासी धूत, अवधूत और धार्मिक अच्छाड़े एकत्रित होते

है। इसी दिन हर छठे वष अर्धकुम्भी भेला होता, जा पूरे माघ महीने तक चलता है। कहते हैं—सम्राट हयवर्धन प्रयागतीर्थ में हर पाँचवें वर्ष कुम्भ और अर्धकुम्भ के समय एक घम सभा का आयोजन करते थे तथा उसमें अपना मवस्व दान कर दिया करते थे।

यो सामा-यतया भी तीर्थों के राजा—प्रयागराज में स्नान का फल मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है फिर मकर सत्राति का स्नान तो अतुलनीय फल-दायक कहा गया है। पद्मपुराण के अनुसार—

प्रयाग तु नरा यस्तु, माघस्नान कराति च।

न तस्य फलसङ्ख्यास्ति, शृणु देवपि सतम् ॥

अर्थात्—हे देवपि! प्रयाग में जो भी आज का माघ स्नान करता है वह श्रेष्ठ पुण्य का भागी बनता है।

मकर सत्राति से ही दिन बडे होन लगत हैं तथा रात अपक्षाकृत छोटी होने लगती है। रात की घटनी अवधि ही मकर सत्रमण कहलाती है। आज के मोक्षदायक दिन ही सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने पर महाभारत के अपराजय योद्धा भीष्मपितामह ने अपन प्राण त्यागे थे।

मकर सत्राति का पव प्राय स्नान पव है, जो भारत के हर नदी घाटी पर या पावन साताबा में सम्पन्न होता है। इन सबमें प्रयागराज, पुष्कर, उज्जैन, कुश्नेत्र एक हरिद्वार आदि का स्नान अधिक पुण्यभागा समझा जाता है।

राजस्थान में आज के दिन पतंग उड़ाई जाती हैं, तिल के लड्डू खाये जाते हैं, व्रत रखा जाता है, ठंडा खाया जाता है और पुष्कर स्नान का लाभ उठाया जाता है।

पोगल

जिस प्रकार उत्तर भारत में होली और दिवाली, बंगाल में दुर्गापूजा, महाराष्ट्र में गणेश पूजा और पंजाब में वशाखो का त्योहार बड़ी धूमधाम से राज्य स्तर पर मनाया जाता है उसी प्रकार दक्षिण भारत में ओणम और पागल नामक दो अवसर ऐसे हैं जब कि सारे दक्षिण भारत में न-योदय की लहर सी आ जाती है। जिस प्रकार ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है

उसी प्रकार पोगल तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है। यदि हम देखें तो ज्ञात होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ये सभी पर्व-त्यौहार खेती से सम्बन्धित हैं। नई फसल के आगमन पर या अच्छी फसल होने की कामना में मनाये जाते हैं, ये दिन। पोगल तीन दिन का त्यौहार है। फसल काटने के समय यानी शरद ऋतु में यह त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिन्दुओं का रंगीन त्यौहार पोगल तीन रूतों में प्रचलित है। ये रूप हैं—भोगी, पोगल और माटटु पोगल। वर्षा के अंतिम दिन गाय बछड़ा को भली भाँति सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तमिल भाषा में पोगल शब्द का अर्थ है पूणता अर्थात् लबासब हो जाना या हर वस्तु की बहुतायत हो जाना। क्योंकि नई फसल काटने के पूर्व इसे मनाया जाता है अतः यह पर्व धरती माता से सम्बन्ध रखने वाले सभी वर्गों का है। किसान हो या जमींदार सभी इस पर्व को अपना दिन मानते हैं। फिर भी शहरों की अपेक्षा गाँवों में पोगल का सांस्कृतिक स्वरूप अधिक आकर्षक है।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे भकर सक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में भकर सक्रांति का पौराणिक आख्यान यह माना जाता है कि सूर्य अब दक्षिणावर्ण से उत्तरावर्ण हो रहा है, अतः सूर्य के दक्षिण से उत्तर की ओर आगमन को शुभ मान कर लोग इसका स्वागत करते हैं एवं पुण्य के भागी बनते हैं। इस अवसर से यह समझा जाता है कि अब सर्दी समाप्त होगी और नये फूल खिलेंगे।

पोगल का पहला दिन भोगी कहलाता है। आज के दिन सूर्य देवता हर जगह पूज्य होते हैं क्योंकि वे ही जगती को उष्णता प्रदान करते हैं। वह गन्ना और चक्करई पोगल यानि एक मीठी चाली प्रस्तुत की जाती है। परो पर सूर्य प्रतिमा बनाई जाती है। जिस तरह ओणम् पर केरलवामी सुख समृद्धि का आगमन मानते हैं उसी तरह पोगल पर भी सहज आकाशवाणी के साथ हर व्यक्ति इसे विशाल स्तर पर मनाता है। पोगल जब वर्ष के आगमन का सूचक है। उत्तर भारत में जिस तरह पर्व त्यौहारों पर धर-आँगन रंग चित्तों से, साँपिये, रंगोली या अरपना से सजाये जाते हैं उसी तरह पोगल के अवसर पर सफाई पुनाई के बाद लाल रंग की विशेष रेखाएँ बनाना उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता के परिचायक रिवाज हैं।

पोगल के तीसरे दिन माटटु पोगल होता है। सभीप के नन्ही तालाब में गाय बिल और बछड़ा को नहलाया जाता है। उनके सींगों पर रंग पोता जाता है। ग्राम घन को एक साथ सजा कर ढोल बजाते हुए जलूम

मे निकाला जाता है। घरों में कामधेनु गाय की पूजा की जाती है। शाम को बलों की लड़ाई का आयोजन होता है। बैसा के सींगों पर सिक्के बाँधे जाते हैं।

पागल के दूसरे दिन की कारीनाल कहा जाता है। इस दिन सभी व्यक्ति अपना समय पूणत मनोरंजन में ही बिताते हैं। इसी प्रकार आंध्र में यह सहजातीय त्योहार बेलों की लड़ाई और बेलगाड़ी दौड़ के रूप में मनाया जाता है। आज भी आंध्र प्रदेश में तेनाली तथा तमिलनाडु में तिरुविरापल्ली पोगल पथ की मनोहारी छटा के प्रतीक केन्द्र हैं।

ओणम

भारतवर्ष के दक्षिण में एक राज्य है, केरल। नारियल के इस प्रदेश की संस्कृति सभ्यता और साहित्य का यदि हम जानें तो पायेंगे कि यहाँ के साग हर क्षेत्र में मौलिक सूत वृक्ष के घनी हैं। अरब सागर की झुलझुली लहरों के तट पर बसा केरल, दक्षिण का अनूठा उद्यान है। यहाँ की घरती रत्नगर्भा है। यहाँ की घरा केवल प्राकृतिक दृश्यों के कारण ही सुविषयात नहीं है बल्कि इस भूभाग का समृद्ध और प्राचीन इतिहास २००० वर्ष से भी अधिक पुराना है।

प्राचीन दिनों में भी जबकि रोम और भारत के सागर तट के बीच समुद्री जहाज आते जाते थे, केरल आज की तरह ही एक मनमोहक प्रदेश था। यह वही भूमि है जहाँ सैण्ट थोमस ने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताये थे। केरल के प्राचीन इतिहास का अधिकांश भाग परम्पराओं और लोक कथाओं में छिपा है। एक कथा के अनुसार प्राचीनकाल में विष्णु के अवतार परशुराम ने जब इक्कीस बार घरती को क्षत्रिय विहीन कर अपना रक्तरजित फरमा पेंका तो जहाँ वह गिरा वहाँ से समुद्र पीछे हट गया तथा वही प्रदेश फिर केरल के रूप में उदित हुआ। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियाँ में चेरा वंश के राजाओं का यहां की अधिकांश भूमि पर आधिपत्य था। भारत के अन्य राज्यों के अनुसार यहां भी छोटे छोटे रजवाड़ों में आपसी झगड़े रहते थे। यहाँ 1502 में सर्व प्रथम यूरोप के लोग आये। पुर्तगाली और डच लोगों का इस भूमि से लम्बे समय तक व्यापारिक एवं राजनसिक सम्पर्क रहा है। आधुनिक केरल की सीमा का स्पष्टकीर्ण तक है, उसमें कोचीन, तिरुवितानूर अर्थात्

द्रावनकोर, मालाबार और दक्षिणी कर्णाटक का कुछ भाग सम्मिलित है।

केरल को मलइनाडु, चेरनाडु तथा भागव क्षेत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत साहित्य में यह केरल के रूप में ही जाना जाता है। इस राज्य की भाषा मलयालम है जो सम्पन्न एवं समृद्ध भाषा है। केरल में कई रंग बिरंगे त्यौहार बड़ी धूम धाम से मनाये जाते हैं, जिनमें अधिकांश, धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित हैं। केरल के लगभग हर एक गाँव में एक मंदिर होता है। केरल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार हैं विपू, ओणम और तिरुवधीरा।

‘ओणम’ केरल के त्यौहारों में सर्वाधिक चर्चित त्यौहार है। अगस्त-सितम्बर के मास में पड़ने वाले इस त्यौहार पर भारत के विभिन्न भागों में अवस्थित ‘मलयाली’ अपने राज्य को जाने का प्रयास करते हैं। वैशाखी श्रावणी, दीवाली, बडादिन और ईद के समान हर्षोल्लास का त्यौहार है ओणम, जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है।

नृत्य, गीत, दावतें और नौका दौड़ इस त्यौहार के आवश्यक अंग हैं। कहते हैं कि ओणम त्यौहार का उद्गम उस राजा महाबलि की कथा से संबंधित है जिसके राज्यकाल में केरल महान समृद्धि प्राप्त कर चुका था। इससे देवताओं को इर्ष्या होने लगी थी और वे सोचने लगे कि कहीं वह राजा अधिक शक्तिशाली न हो जाय, इसलिये भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रगट हुए। उन्होंने दानी और उदार राजा से उसका सारा राज्य छीन लिया और महाबली को पाताल लोक में भेज दिया। लोगों का विश्वास है कि तिर ओणम को यानि त्यौहार के दूसरे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन राजा बलि प्रत्येक घर को देखने आते हैं कि उनके लोग कितने सुखी हैं। इसलिये हर एक मकान बड़े सुंदर ढंग से सजाया जाता है और दरवाजों पर फूलों से सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इस अवसर पर मित्र और सम्बन्धी परस्पर मिलते हैं, बधाई देते हैं और उपहार भी देते हैं। कई स्थानों पर ‘कथकलि’ भी दिखाई जाती है।

इस अवसर का सबसे विशिष्ट आयोजन होता है ‘नौका दौड़’। सबसे प्रसिद्ध नौका दौड़ें, कुट्टनाड और आरणमूला में होने वाली अजगर नौका दौड़ें हैं। ये स्थान फौंटायम के पास हैं। इन दौड़ों में कई प्रकार की नौकाएँ भाग लेती हैं, जो तरह-तरह की आकृति वाली होती हैं। इनमें कई तोते की चोंच की तरह, कई पतंग की पूँछ की तरह, तो कई घुमावदार सिरे वाली होती हैं। ये नौकाएँ 100 से 200 फुट तक लम्बी होती हैं। इनके ऊपर वा भाग काफी लम्बा, शकु आकार का और पानी में कई फुट ऊपर उठा होता है। इसमें डौंड चलाने वाले 100 आदमी तक बैठ सकते हैं। डोल और मजोरो के सुमधुर

संगीत से जब जल की सतह पर ये नौकाएँ एक दूसरी से आगे निकलने की होड़ में सरपट दौड़ने लगती हैं तो बस जो नजारा होता है वह देखते ही बनता है। उसे दशक कभी भुला नहीं सकता। इस समय जो ध्वनि बजती है वह प्राचीन और विशिष्ट प्रकार की होती है। हर एक नौका के ऊपर नारंगी रंग का रेशम छत चमकता रहता है। केरल की घमप्रवण जनता धूमधाम से ओणम' का त्योहार मनाती है। मुसलमान और ईसाई सभी, प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं 'ओणम' के आँगन में।

ईदुल फित्त्र

मुहम्मद साहब ने इस्लाम के पाँच आधार निश्चित किये, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। अतः प्रत्येक मुसलमान के लिये आवश्यक है कि वह दिन में लाइलाह इललिल्लाह मुहम्मदुरसुलिल्लाह अर्थात् ईश्वर एक है और मुहम्मद उसके रसूल है का पाठ कर, पाँच बार नमाज पढ़े, साल में एक बार 'रमजान' के महीने में दिन में उपवास बयात् रोजा रखे, गरीबों का पालन पोषण करे और जीवन में एक बार सम्भव हो तो मक्का जाकर 'हज' अवश्य करे।

मुहम्मद साहब ने रमजान के महीने को, जो पहले से ही पवित्र चला आता है, मुसलमानों के लिये कठिन तपस्या और भावना का महीना निश्चित किया। जिस समय मुहम्मद साहब का जन्म हुआ, उस समय सत्तार में ईसाई यहूदी और बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। जागरण एवं एकता की दृष्टि से मुहम्मद साहब ने मुस्लिम सम्प्रदाय को कई नये मूल्यमान दिये, जिनमें रमजान के रोजे भी एक हैं।

प्रारम्भ में अरब में लोग अपने देवताओं के जन्मदिन पर ईद मनाते थे। हजरत मुहम्मद साहब ने अरबियों से कहा कि 'चूँकि अब तुमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, और इस्लाम में 'बुतपरस्ती' मना है अतः अगर ईद मनानी ही है तो मैं तुम्हें दो दिन बताता हूँ जिन पर तुम ईद मना सकते हो, खुशियाँ मना सकते हो। पहली ईद रोजों की समाप्ति पर इदुल फित्त्र और दूसरी हजरते इब्राहीम व बेटे की कुर्बानी की याद में—ईदुज्जहा।

रोजा का व्रत एक महीने का होता है। इसे अभावश्या के बाद रमजान

महीने के प्रथम चन्द्र दर्शन से शुरू करते हैं और पुनः 29-30 दिन बाद शव्वाल (Shawwal) महीने के प्रथम चन्द्र दशन पर समाप्त करते हैं। एवं महीने से रसे जा रह इन् रोजो की समाप्ति ही 'ईदुल फितर' है, जो 'रमजान ईद' का मुखारब मोका भी बहसाता है।

रमजान के इस पूरे महीने में मुस्लिम भाइ ब्रत अर्थात् रोजा रघत हैं। रमजान का पवित्र माह ब्रत बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा से रक्खा जाता है। इस दौरान यह आवश्यक होता है कि कोई भी मुसलमान 'दिन' में कुछ भी न पाये और कुछ भी न पिये। सध्या मूय डूबने पर डोल बजाकर यह सूचित किया जाता है कि मूय अस्त हो गया है अब राजा अर्थात् ब्रत तोड़ा जा सकता है। फिर सध्या को सार परिवार का एक साथ भोजन हाता है।

या ता देश विदेश के सभी मुसलमान चाह के किसी भी परिस्थिति में हों रोजा रघते हैं, लेकिन रमजान का सामूहिक पालन हम मुस्लिम सस्कृति के प्रतीक नगर दिल्ली, जलजत्ता, धीनगर, सखनऊ और हैदराबाद आदि में आसानी से देख सकते हैं। यह पर्व राष्ट्रीय पर्व के स्तर पर मनाया जाता है जो सत्तार के बठोर एवं साधनापूर्ण पर्वों में एक है। मस्जिद और ईदगाहा में नियमित रमजान ईद की सामूहिक नमाज पढी जाती है और तिलावते कुरान शरीफ किया जाता है।

रमजान ईद या ईदुल फितर गरीब-बमीर बूढ़े-बच्चे और नये पुराने सभी का त्यौहार है। जिस प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के बाद लोग नये नय कपड़े पहिन, दिलो में नय प्रेम का सदश से अपने परिचित बधुओं से गले मिलते हैं, ठीक इसी भाँति ईदुल फितर का दिन स्नेहाभिवादन और आत्मीयता परक वातावरण में धूम धाम से मनाया जाता है। ईदुल फितर के दिन सामूहिक नमाज पढना और घैरात करना तो अत्यावश्यक माना गया है। कहते हैं कुरान पहले पहल इसी मास रमजान में उतरा था। अतः यह पवित्र महीना माना गया। भारतवर्ष में यह ईद 'मीठी ईद' या 'गाम' से भी जानी जाती है।

रीशन हमारा न्ति है, मुहम्मद के तूर से।

साये है इस घिराग को, हम कोहे तूर से ॥

मूसा ने इसको तूर पे देखा था दूर से।

रीशन हुई है शम्मे हरम जिसके तूर से ॥

चेतीचड

भारतवर्ष पर्वों और त्योहारों का देश है। अलग अलग वग समुदाय, अपन उल्लास और उमंग का प्रतीक दिन मनाते है। कहीं पर बिभी महान सतशानी के जन्म या मृत्यु पर स्मृति प्रेरक आयोजन होते है तो कहीं पर सुख एव सभृद्धि की कामेना से देवी देवताओं की पूजा जाता है तो कहीं-कहीं पर श्रुतु परिवर्तन को जीवन परिवर्तन की सज्ञा स्वीकार कर मन की प्रसन्नता अर्पित की जाती है। मलयाली भाईया का ओणम, कन्नड और तमिस भाइयो का पोगल, बंगाली भाईया की दुर्गा पूजा, पंजाबी भाईयो की वैशाखी, मराठा भाइयो की गणेश पूजा आदि ऐसे ही पावन पर्व हैं जिन्हें अपन देश की संस्कृति का भव्य समोजन माना जाता है।

सिंधी जाति में चेतीचड का दिन ऐसी ही खुशी का दिन है। जिस तरह ईद का चांद लाखों बिगड़े नसीब वालों के जिंदगी में खुशियां लाता है, उसी प्रकार चेतीचड अर्थात् चैत्र की द्वितीय का चांद मंगलकामनाओं की पूर्ति का दिन समझा जाता है।

यह दिन सिंधी समाज के आराध्य उदेरो लाल साहब के जन्म दिन का रूप में मनाया जाता है। उदेरो लाल साहब का जन्म सवत एक हजार सात में चैत्र शुक्ला द्वितीया को, सिंध हैदराबाद के नसरपुर गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी तथा पिता का नाम भक्तरतन राय था। कहते हैं ग्यारवी शताब्दी के प्रारम्भ में सिंध पर सभा बशीय मख नामक बादशाह राज्य करता था, जिसकी राजधानी ठठ्ठा नगर में थी। मख बादशाह के बढ़ते अत्याचार से जनता दुखी थी। घर घर बादशाह के जुल्म से मुक्ति के लिये प्रार्थना होती। ऐसी स्थिति में धर्म और धरती की रक्षा के लिये आकाशवाणी हुई कि हे सिंधवासिया, धर्म धारण करो, मैं शीघ्र ही नसरपुर गाँव में भक्तरतन राय के घर माता देवकी के कोख से जन्म लूंगा। यही फिर उदेरो लाल साहब का जन्म सवत एक हजार सात में चैत्र शुक्ला द्वितीया को हुआ।

सिंधु नदी क्षेत्र में बसे सिंध निवासी, उदेरो लाल साहब को सिंधु अर्थात् दग्धिया या वरुण देवता का अवतार मानते हैं। उदेरो लाल साहब ने ही आगे चलकर बादशाह मख के अत्याचारों से सामान्य जनता को मुक्त कराया।

तभी से सिन्धी जाति दोन दुधिया के सहायक उदेरो लाल साहब का जन्मदिन चत शुक्ला द्वितीया, को शुभ और मंगल त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाती है। उदेरो लाल साहब को जिंदापीर, लाल साइ और झूलेलाल आदि कई नामों से याद किया जाता है। चैतीचंड ने इस वरुण-अवतारी को हिन्दू मुस्लिम एकता का सूत्र भी माना जाता है। आज से एक हजार वर्ष पूर्व इन्होंने ही कहा—

‘हमारे राम रहीम करीमा, कंसो अल्लाह राम सतसोई’, ‘हिन्दू तुक मे एक पछाना, एक साहब घट घट मे जाना।’

उदेरो लाल साहब के सिन्धी अनुयायी यो तो सारे भारत में हैं पर सिन्धु नदी के इलाके में निवास करने वाले सिन्धी और मुसलमान इ हैं बहुत अधिक मानते हैं। आज भी इनकी समाधि पर अण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती है। प्रभू झूलेलाल ने सन् 1020 में भाद्र शुक्ला चतुदशी को बारह वर्ष की आयु में समाधि ली थी। उदेरो लाल साहब की ज्योति यात्रा निकासी जाती है जो आगे चलकर किसी नदी, तालाब या समुद्र पर प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। मन की इच्छा पूरी होने के लिये बहराना रखा जाता है। पानी का अर्घ्य दिया जाता है और सामूहिक परोपकारी कार्य सम्पन्न होते हैं। इस अवसर पर यात्रा दल को विशेष रूप से उबले हुए चने बाँटे जाते हैं तथा ठंडाई पिलाई जाती है। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी लोग दान पुण्य करते हैं। भाई बंधुओं के साथ भोजन किया जाता है। छेज् अथात् डहिया वृत्त होता है। गीत गायन के साथ ‘अरदास’ डाली जाती हैं। चैती चंड पर भवतमेले के अतिरिक्त ‘भगत’ बैठाई जाती हैं। यह भगत कथा प्रदर्शन की लोकशैली है, जिसमें तीन या इसके अधिक पात्र संगीतमय ढंग से बात कहते हुए नाचते हुए, जनरुचि के कथा प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं। लावणी और नौटंकी का एक मिश्रण ‘भगत’ को माना जाता है। ‘भगत’ के पात्र प्रायः समाज में सम्मानित होते हैं तथा माझ प्रभू को समर्पित माने जाते हैं। यहाँ हम यह भी कहेंगे कि बहराना और भगत का आयोजन, सामूहिक स्तर पर न होकर व्यक्ति विशेष के द्वारा भी होता है। इस प्रकार चैतीचंड का त्यौहार, सिन्धी समुदाय द्वारा मिसजुलकर वरुणदेवता के अवतार उदेरो लाल साहब की सेवा में मनाया जाता है जिसका कि भारतीय समाज में सांप्रदायिक एकता के लिये भी महत्व है।

देवगण

गणेश

हिन्दू-संस्कृति में ऐसे विघ्नविनाशक गणेश, सर्वोपरि एवं प्रथम पूज्यदेव माने जाते हैं जिनकी माता का नाम पायसी एवं पिता का नाम महादेव है, जो अधो को आँखें देते हैं और कोटियों को सुन्दर काया, जिनका उदर विशाल है तथा मस्तक गज का है और जिन्हें मोदक सर्वाधिक प्रिय है।

ऋद्धि सिद्धि के दाता, गणपति की प्रतिमा हम अधिकांश हिन्दू परिवारों के मकानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर आसानी से देख सकते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य के प्रारम्भ में गणेश पूजा इस बात की गारंटी मानी जाती है कि भविष्य शुभ होगा—

विद्यारभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा ॥

सम्राभे स्रष्टे चैव विघ्नतस्य न जायते ॥

सर्वदा सर्वे कार्येषु नास्ति तेषाममगलम् ।

येषां हृदित्यो भगवान् भगसायतनम् हरिम् ॥

ऐसे एकदंत, दयावत, गणेश की सवारी घूमे की है। उनके वामांग में सिद्धि और दक्षिण भाग में ऋद्धि की कल्पना की गई है।

गणेश की पूजा कब से प्रारम्भ की गई यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन लोकवार्ता शास्त्र के विज्ञ कहते हैं कि आदिम युग में मनुष्यों को भय था जो मुक्त करता था वही यस गणेश के रूप में पूजा जाने लगा। गोसाइ जी ने इन्हें 'बुद्धि राशि सुभ गुण सदन' निरूपित किया है।

गणेश की पूजा घर घर होती है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से जहाँ शिव और उमा की पूजा होती है वही दक्षिण भारत में शिव के पूरे परिवार की पूजा का बड़ा ही व्यापक प्रचार है। शिव तथा उमा के साथ वहाँ कार्तिकेय और गणेश की पूजा भी बड़े उत्साह से की जाती है। उत्तर भारत में गणेश, शुभ और लाभ के बोध, दुकानों पर विराज कर रहे हैं लेकिन दक्षिण में इनकी ऐसी विशाल मूर्तियाँ भी देखी जा सकती हैं, जिनकी मुद्रा से वीरता टपकती प्रतीत होती है।

गणेश के गजमस्तक होने की बात पर विचार करें तब तो स्पष्ट रूप से

गणेश की कल्पना विशुद्ध अनाय कल्पना लगेगी, क्योंकि आर्य जिस देश से आये थे वहाँ हाथी होते ही नहीं थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गणेश की ॐ मयी व्याख्या सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सत ज्ञानेश्वरजी ने की जहाँ शारदा गणेशजी की पत्नी मानी जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में गणेशजी को लोग अविवाहित और ब्रह्मचारी ही समझते हैं।

शोध के पश्चात् ये बात निर्विवाद रूप से मानी जाती है कि गणेश आर्य तर देव है। पुराणों में उनकी सबसे बड़ी चर्चा है। तत्ता में तो उनके ऐसे विग्रह मिलते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। कहते हैं, प्राचीन आर्यगण भी समझ गये थे कि बिना गणचित्त को प्रसन्न किये इस देश में वास करना कठिन है, इसलिये भव यज्ञ में पहले गणदेवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई।

गणेश देवता की महिमा जाननी हो तो 'गणेश चतुर्थी' के दिन महाराष्ट्र, और तमिलनाडु के घरों को देखिये। यहाँ यह दिन बहुत ही उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। स्नान स्नान पर गणेश की मूर्तियाँ भाव भजन के साथ जल में विसर्जित की जाती हैं। 18वीं सदी में महाराष्ट्र में पेशवाओं के राजमहल में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक बड़े धूम धाम से गणेशोत्सव मनाया जाता था। रंग महल में गणपति की स्थापना करके वहाँ पर सब कार्यक्रम होते थे। इस समारोह में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। विसर्जन के दिन पुष्पों से सजी पालकी में गणेश का जुलूस निकाला जाता था। इस अवसर पर महाराष्ट्र में शासन की तरफ से हजारों रुपये खर्च किये जाते थे। पेशवाओं ने शासन की समाप्ति के बाद यह पूजा राज कीय रूप में न रहकर घरेलू समारोह के रूप में होने लगी।

सन् 1895 में बालगंगाधर तिलक ने गणेश पूजा का उपयोग राष्ट्रीयता प्राप्ति के लिये भी किया। आज भी महाराष्ट्र में गणेश का यही महत्व है जो कि बंगाल में दुर्गा का।

इस प्रकार गणेश की पूजा आराधना गाना रूप में पूरे देश में उत्साह से की जाती है।

▲

शिव

भारत में शिव भक्त ही अधिक हैं, क्योंकि शक्र शम्भु से बढ़कर कोई भी देवता भोला नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव कहे जाते हैं। इनमें शिवजी सहार के प्रतीक माने गये हैं। शिव नाम की महिमा अपरपार है। भारतीय धर्म, दर्शन, तत्त्व साधना एवं देवगानों में शिव का नामोल्लेख अनेक सदियों में हुआ है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत हो या भिन्न सम्प्रदायों के मत मतान्तरो के आदि ग्रन्थ हो, सभी में महादेवजी सम्पूर्ण या सद्भ रूप में चित्रित हैं। कहते हैं शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र में काम देव को भस्म किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुए विष का पान कर नील कण्ठ कहलाये थे। भस्मासुर को धरदान देकर, भोले भट्टारी बने थे। रावण के शीश दान पर तथा अर्जुन के भक्ति गान पर रीझ कर उन्हें अभय का धरदान दिया था। पर्वतराज हिमालय के घर भूत प्रेत एवं पिशाचों की बरात लेकर भूत रमाये, गले में सर्पों को माला पहने, त्रिपुंड धारण कर, नदी पर सवार होकर डमरू बजाते पावती से विवाह करने पहुँचे थे। राजा भगीरथ की इच्छानुसार गंगा को अपनी जटा में धारण किया था। चंद्र, त्रिशूल और ताण्डव नृत्य से सृष्टि को नई उद्भावनाओं के स्वर दिये थे। भगवान राम ने भी लका प्रवेश से पूर्व रामेश्वरम् में इनकी आराधना की थी। ऐसे हैं सहस्र नाम रूपी शिव, जो भांग घसूरा गाँजा पीते हैं और भूतेश, औघड तथा अवधूतो की तरह जीते हैं। चाहे भारत के तीर्थ हो, मूर्तिकला हो, पुरातात्विक चित्र हो, प्राचीन साहित्य पृष्ठ हो, सभी में भगवान शिव की चर्चा विशेष रूप से है। जहाँ शिव गणेश एवं कार्तिकेय के पिता हैं, वहाँ पशुपति नाथ एकलिंग रूप में अनेक राजघरानों के इष्टदेव भी हैं। भारत के किसी भी छोटे से छोटे गाँव में हम जायें इनका देवस्थान तो हमें अवश्य ही मिलेगा। लोकगीत हो या लोक शैली के अर्थ प्रारूप सब में शिव से योग्य पति एवं सुखी जीवन की कामना की गई है, और शिवरात्रि के माहात्म्य की कथा कही गई है।

भारतीय आय सस्कृति में सहार के देव भगवन् शिव, विश्वप्रपञ्च को भीतर और बाहर से परिध्याप्त कर जो 'खेति अडे, खेति पिडे'—विश्व ब्रह्मांड में तथा सन्मुख के देहपिंड में लीला कर रहे हैं—परमयोगी होते हुए

भी सत्सार के बंधन को मान लिया है और उमापति बने हैं। शिव या महादेव की पूजा, आर्यों के आगमन के पहले से चली आ रही है। मोहन जोदडा और हड़प्पा के खडहरों में शिवलिंग का मिलना इसका प्रमाण है।

यजुर्वेद के 'शतरुद्रीय' अंश में रुद्र शिव की स्तुति की गई है। ऋग्वेद से पता चलता है शिव रुद्र के विषयान की कहानी वैदिक युग में भी कही जाती थी। शिव की लिंग भूति का आधार द्राविड और निपाद दोनों जातियों में मिलता है।

इतिहासविदों की मान्यता है कि मध्यकाल में शिवोपासना प्रारम्भ हो गई थी। शिव को आराध्य मानने वालों को शैव कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के ग्रन्थ 'आगम' कहलाये। भिन्न भिन्न प्रकार की शिव मूर्तियाँ बनाई एवं पूजी जाने लगी। शिव की विशालकाय त्रिमूर्ति भी कहीं कहीं पाई जाती है, जिसके समस्त भूमि पर बहुधा शिवलिंग होता है। ईसवी सन् 911 के एक शिलालेख में लकुलीश अथवा नकुलीश सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव का उल्लेख मिलता है। इसी लकुलीश के चार शिष्य—कुशिक गग, मित्र और कौरुण्य थे, जिनके नाम से चार शैव उपसम्प्रदाय चले। अथ दो शैव सम्प्रदाय—कापालिक और कालामुख—शिव के भैरव और रुद्र रूप की पूजा करते थे। 'शंकर दिग्विजय', बाण के 'हयचरित', भवभूति के 'मालतीमाधव' में भी कापालिक आचार्य एवं कपाल कुण्डला स्त्री का वर्णन हुआ है। काश्मीर में शैव धर्म की बात स्यद शास्त्र और शिव दृष्टि नामक ग्रन्थ में मिलती है। इसके अनुसार लोग गायत्री मन्त्र की जगह—ॐ नमः शिवाय कहते हैं और यज्ञोपवीत की जगह गले में लिंग सटकाते हैं। दक्षिण के तमिल प्रदेश में तिष्ठान्त सबंध की रचनाओं के साथ साथ—शैव मंदिरों की प्रचुरता से शिव पूजा की व्यापकता का आभास होता है।

'शिवपुराण' में एक तरफ अथ रुद्र रूपों के साथ साथ ऋषि पत्नियों में लिंग पूजा के उत्साह की भी विवादास्पद अथभेदों स्थितियों का उल्लेख है, तो दूसरी तरफ 'शिवनदेवा' आर्येतर जाति के लोगों की आचार साधना का गान भी। इससे अतिरिक्त पुराणों में प्रायः सभी दैत्य, शैव दिखाये गये हैं। ऐसा क्यों था ? यह शोध का विषय है। कहते हैं—शिव की आर्येतर कल्पना, द्रविड संस्कार से आई तथा तमिल के सिवन और सेम्बु ही आर्यों ने नीललोहित एवं शम्भु हैं।

भारत के बाहर ईरान, कम्बोडिया जावा, बालि, मारीशस, मिस्र ब्राजील, जापान, नेपाल और मक्का में भी प्राप्त शिव प्रतिमाओं से शिव पूजा

प्रमाणित होती है। इस भूमि पर 108 शैव क्षेत्रों को बतलाया जाता है— जिसमें हिमालय के केदारनाथ, काशी के विश्वनाथ, सोमनाथ में सोमेश्वर, महाबल पर्वत पर महाबलेश्वर, काश्मीर में विजयेश्वर, जगन्नाथपुरी में माकण्डेश्वर, पुष्कर में रामेश्वर और नल्लूर में निमलेश्वर आदि प्रमुख हैं। तमिल के पेरिया पुराणम् के अनुसार भारत में 274 पवित्र शैव स्थल और शिवपुराण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, यथा— गुजरात के सोमनाथ, श्री शैल के मल्लिकार्जुन, उज्जैन के महाकालेश्वर, नमदा निकटस्थ ओकारेश्वर, महाराष्ट्र के भीमशंकर, वाराणसी के विश्वनाथ गौतमी तट के रुद्रेश्वर, चित्तौड़गढ़ के वैद्यनाथ, दारुकावन के नागेश्वर, सेतुबन्ध रामेश्वर और दक्षिण के धुम्रेश्वर। इनके अतिरिक्त—नेपाल के पशुपतिनाथ, शिवकाँची का क्षितिर्लिंग, त्रिचिनापल्ली जिले के जम्बुवेश्वर तिरुपति बालाजी के निकट कालहस्तीश्वर, मदुरा के सुन्दरेश्वर, काश्मीर के अमरनाथ पश्चिमी बंगाल के तारकेश्वर, खजुराहो के कदरिया महादेव, ऐलोरा का पर्वताकृत कलाश मन्दिर, उदयपुर के ऐकलिंग जी, जयलपुर के गौरी शंकर और तजौर के वृहद्गणेश, व दशमीय स्थल है जहाँ-शिव नाम करपना से हमारा साक्षात्कार सहज ही हो सकता है।

ऐसे विविध नामधारी दिव्य रूपा नीलेश्वर के लिये कालिदास ने कुमार सम्भव में कहा है—

अवृष्टिसरम्भमिवाम्बु वाहमपामिवाधारमनुत्तरगम्
अतश्चराणा मस्ता निरोधानिवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्

अर्थात् शरीर के भीतर चलने वाले सभी पवनो को रोककर वे ऐसे अचल भाव से विराजमान हैं, जैसे कोई न बरसने वाला बादल हो, बिना लहरो वाला निश्चल तालाब हो या पवनरहित स्थान में खड़ी ली वाला दीपक हो। इसी प्रकार राजस्थानी साहित्य में भी विवाटला और भगल काव्य के अतर्गत बल्लभ रचित महादेव विवाह, रणछोड रचित शिव विवाह, बेलि सज्ज काव्य के अतर्गत गगहन खेली कृत महादेव पावती की बेलि, सलाका काव्य के अतर्गत शंकर महादेव की सलोकी, ख्याल सज्ज काव्य के अतर्गत शंकर कैलासी, आदि-रचनाएँ शिव के विभिन्न क्रिया स्वरूपों पर प्रकाश डालती हैं।

रामकथा

राम चरित भानस विमल, सतन जीवन प्रान ।

हिंदुआन को वेद मम, यवनहि प्रगट कुरान ॥ (रहीम)

राम गाथा का यह रूप ही रामायण है। रामायणकर्ता वाल्मीकि एक प्रतिष्ठित ऋषि एवं भगवान राम के समकालीन थे। वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे एक आश्रम में रहते थे। उनके मन में किसी आदर्श मानव का चरित्र लिपिबद्ध करने की इच्छा उठी। महर्षि नारद के परामर्श से उन्होंने अयोध्या के सत्कालीन शासक राम को अपना चरित्रनायक बनाने का संकल्प लिया। इसी समय एक व्याध के हाथों क्रीच पक्षी का मारे जाते देख उनकी हृदयगत करुणा सहसा एक श्लोक के रूप में प्रस्फुटित हो गई। ब्रह्मा के आदेशानुसार उन्होंने इसी नवीन छंद में 'राम चरित' को काव्यबद्ध करना शुरू किया। 'कुरुरामकथा पुण्या श्लोक बद्धा मनोरमाम्।' इस छंद रूप की रचना के पश्चात् राजाराम की सम्पूर्ण कथा महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को सिखाई और ये दोनों भाई इसका सबसे गा गाकर प्रचार करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अयोध्या के दरबार में राम और उनके भाइयों को भी यह कथा सुनाकर भाव विभोर किया था।

लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे रामायण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव भारतीय जन सस्कृति पर इतना विकसित हो गया कि यह मनुष्य जीवन की प्रेरक एवं स्मरणीय रचना बन गई। धर्मग्रन्थों की श्रेणी में श्रेष्ठ रामायण, भारतीयों के मस्तिष्क और हृदय में रम चुकी है। उनकी भावनाओं एवं आचार व्यवहार में आत्मसात् हो चुकी है। रामायण के आदर्श पात्र तथा आदर्श उक्तियाँ देश के सभी स्तर के लोगों में फल फूल रही हैं। यहाँ तक कि रामायण कालीन सस्कृति का वृहत्तर दर्शन भारत के लौकिक जीवन का पर्याय बन गया है। रामकथा का मह प्रसार भारत तक ही सीमित नहीं है। नबोडिया, लाओस, थाइलैंड इण्डोनेशिया आदि दक्षिणपूर्वी देशों में अनेक रूपांतरों एवं अनुकृतियों के रूप में रामकथा ने वहाँ के जन जीवन को मंत्र मुग्ध किया है।

जिस प्रकार पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्य का प्राकट्य 'इलियड' से हुआ उसी प्रकार भारतीय काव्य इतिहास में महाकाव्य की परम्परा का प्रारम्भ

‘रामायण’ को ही माना जाता है। संस्कृत कवि दही, कालिदास, भवभूति, राजशेखर, भट्टि, भारवि, आदयराज और बाण ने तो अपनी रचनाओं में— रामायण का अनुसरण तक किया है। यो तो भगवान राम की आशिक जीवनी महाभारत तथा प्रायः सभी पुराणों पाई जाती है, लेकिन ईसा की नवीं और दसवीं शताब्दी में जब संस्कृत और प्राकृत से भारत की आधुनिक भाषाओं का उद्भव हो रहा था तब रामायण ने ही उन्हें दिशा निर्देश दिया। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी अद्वितीय रामकथा की व्यापकता दिखाई पड़ती है। तमिल की कब रामायण, तेलुगु की द्विपाद रामायण, मलयालम की रामचरित, कन्नड़ की तोले रामायण, बंगाली की कृत्तिवास रामायण, हिन्दी में तुलसीदास का रामचरितमानस उडिया में बलरामदास रामायण, मराठी में भावाथ रामायण गुजराती में राम बालचरित तथा राजस्थानी में रघुनाथरूपक गीतारो रघुवरजस प्रकाश आदि ग्रंथ वाल्मीकि की संस्कृत रामायण का प्रसार करने वाले रूप ही हैं। बौद्ध और जैन भी रामायण के प्रभाव से अछूते नहीं रह पाये। जहाँ 400 ईसवी पूर्व के दशरथ जातक और अनामक जातक में रामकथा का बौद्ध रूप देखने को मिलता है तो यहाँ 100 ईसवी पूर्व विमलसूरि के पाउमचरिय और हेमचन्द्राचार्य की जैन रामायण में जैन परम्परानुसार रामकथा का वर्णन है।

आगे चलकर सन् 1585 में बादशाह अकबर के फरमानों से रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया तो उन्नीसवीं शताब्दी में रामायण के अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, इतालवी और चैंक भाषाओं में भी अनुवाद हुए। उत्तर भारत में विशेषकर तुलसीकृत रामचरित मानस का व्यापक गुणगान है। रामायण कथा की मनोहारिता ने भ्रमणशील गायकों को भी अपनी कला चातुरी के प्रदर्शन का अवसर दिया। रामायण का सामूहिक गान तो शताब्दियों से प्रचलित रहा है जिसका सबसे प्राचीन उदाहरण दूसरी शताब्दी की कुमारलताकृत कल्पना मञ्जीतिका में उपलब्ध होता है। आज भी रामनवमी के महोत्सव पर वाराणसी और मथुरा में गायकों के कण्ठ से निःसृत रामायण का गान अपार जनता को मुग्ध करता है। भारत के गाँव गाँव में रामलीला का आयोजन, रामायण के व्यापक प्रभाव का ही अंग है। भारत के लोकनृत्यों में भी रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है, साथ ही भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी रामायणपरक संस्कृति का जीवन जीता है। संस्कृत नाटककारों की प्रेरणा भी रामायण रही है। भास के नाटक इस सन्दर्भ में प्रमाण हैं। इनमें रामायण की दो प्रमुख विशेषताएँ ‘दशरथ और वनन’ पूरी तरह स्वीकार ली गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत के कला-कोशल पर भी रामायण का प्रभाव है। सदन स्थित इंडिया आफिस पुस्तकालय में

सचित्र रामायण, तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के राजपूत एवं कौगडा शैली के चित्र, जोधपुर के संग्रहालय में लगभग 125 वर्ष पुराने 91 रामायण विषयक चित्र, जयपुर के पोथी खाने में रामायण के फारसी अनुवाद की एक सौ छिहत्तर चित्रों से सज्जित हस्तलिपि और इतिहासकार ए० कनिंघम के चित्र संग्रह में रामायण सम्बन्धी अनेक चित्र, इस दिशा में उल्लेखनीय हैं।

बृहत्तर भारत की ललित कलाओं पर रामायण का प्रभाव प्राचीन हिन्दू चीन और चम्पा के पटोसी कम्बोज से प्राप्त प्रचुर प्रमाणों में सिद्ध होता है। फनोम-पेन के मसीखमेर में कम्बोज रामायण के दृश्य, जैसे जनक द्वारा सीता की प्राप्ति राम द्वारा धनुष तोड़ना, विवाह के बाद अयोध्या लौटते राम आदि की सुविदित घटनाएँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इसके साथ-साथ भारतीय मूर्ति कला, वास्तुकला एवं स्थापत्यकला पर भी रामायण का प्रभाव उपलब्ध होता है। देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, ऐलोरा की कैलाश गुफा, प्रयाग का भारद्वाज आश्रम औरगाबाद की गुफा, नागार्जुनकोण्डा में खुदी एक कथा पट्टी पहाड़पुर घगल की दृश्यावलि तथा राजस्थान में जोधपुर के निकट नीलकण्ठ महादेव, बाडमेर के पास किराड का सोमेश्वर मन्दिर, और बालोतरा के पास रणछोड दासजी का मन्दिर इसके गौरव के साक्षी हैं।

भारत में धार्मिक सुधारों की प्रेरक रामायण ने भारतवर्ष के लोक में प्रचलित विश्वासों को संस्कृत बनाया तथा रामानन्द, कबीर, चैतन्य, गुरुनानक और तुलसीदास ने इसकी दिग्दर्शना को घर-घर में प्रवाहित किया है।

लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का कोष होने के कारण रामायण, भारत में नैतिकता एवं सदाचार की आधार शिला बनी हुई है। रामायण प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का मानदण्ड निर्धारित करती है। आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पति, और आदर्श सेवक का जैसा भव्य चित्रण रामायण में है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। तुलसी के अनुसार—

रामायण सुर तरु की छाया । दुःख भय दूर निकट जो आया ॥

लक्ष्मी

पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार भगवान् शंकर के अशभूत महर्षि दुर्वासा भूतल पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोरम वन में जा पहुँचे। वहाँ एक विद्याधर सुन्दरी हाथ में फूलों की माला लिये खड़ी थी। दुर्वासा के माँगने पर विद्याधरी ने वह दिव्य गन्ध युक्त माला उनको प्रणाम करके दे दी। माला लेकर दुर्वासा घूम ही रहे थे कि सामने से ऐरावत हाथी पर बैठे देवराज इंद्र उधर से आ निकले। महर्षि ने प्रसन्न हो वह माला देवराज पर फेंक दी। इंद्र ने इस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया लेकिन ऐरावत ने गन्ध माला को सूँघ कर धरती पर फेंक दिया। माला को धरती पर पड़े देख दुर्वासा क्रोध में जल उठे और इंद्र से बोले—अरे ओ इंद्र! ऐश्वर्य के धमझ से तेरा मन दूषित हो गया है। तूने माला नहीं, लक्ष्मी के धाम का अपमान किया है। इसलिये तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जायेगी।

अब देवताओं का समस्त उत्साह टूट गया। दानवों ने देवों पर आक्रमण कर दिया। बेचारे दुखी देव, ब्रह्मा की शरण में गये पर उन्होंने देवों का भगवान् विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान् विष्णु ने देवों की प्रायना सुनकर उन्हें क्षीरसागर की मंथन की सलाह दी और कहा—इससे अमृत प्रकट होगा, जिसका पालन करने से तुम सब अमर हो जाओगे। भगवान् की आज्ञा पा देवताओं ने मन्दराचल पर्वत को मयानी और वासुकि नाग को रस्ती बना कर समुद्र मंथन प्रारम्भ किया। इस प्रकार समुद्र मंथन करने पर ब्रह्माशंकर, कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अम्बरारण्य प्रकट हुईं। इसके बाद चन्द्रमा, विष्णु और अमृत कलश लिये ध्रुवतारि निकले। सबके अंत में क्षीरसमुद्र से 'लक्ष्मी' देवी प्रकट हुई। वे कमलासन पर विराजमान थी, तथा उनके हाथों में भी कमल शोभित थे। उनके दशन कर सभी प्रसन्न हो उठे। स्तवन के बाद वे भगवान् विष्णु के वक्षस्थल में चली गईं। यही लक्ष्मी जो विष्णु भगवान् की अन्तर्प्रिया हैं।

श्री हरिविष्णु नाम आदित्य रूप में स्थित हुए तो ये पद्मा कहलाई, श्री राम के साथ सीता और श्री कृष्ण के साथ स्वमणी होकर अवतीर्ण हुई।

इसलिए ही सती साध्वी स्त्रियो को घर की लक्ष्मी कह कर पुकारा जाता है ।

देवी की जितनी शक्तियाँ मानी जाती हैं उन सबकी मूल महालक्ष्मी हैं । शुभ और लाभ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के लिये माकण्डेय पुराण में कहा गया है कि वे समस्त ससार की मूलभूता आद्या शक्ति हैं । उनमें सत् रज और तम तीनों गुणों का सम्मिश्रण है ।

यह कमलवन में निवास करती हैं । इनके पास लोभ माह काम, क्रोध और अहंकार आदि दोषों का प्रवेश नहीं है । ये स्वयं में स्वर्गलक्ष्मी, राजाज्ञा के यहाँ राजलक्ष्मी, मनुष्यों के घरों में गृहलक्ष्मी, यणिक जनों के यहाँ वाणिज्यलक्ष्मी तथा युद्ध विजेताओं के पास विजयलक्ष्मी के रूप में रहती हैं ।

ऐसा ही प्रश्न जब रक्षिणी जो न लक्ष्मीजी से किया कि आप किस स्थान और कैम मनुष्यों के पास निवास करती हैं ? तो उन्होंने कहा—कि जो मनुष्य मिष्टभाषी, वायकुशल, श्राद्धहीन भक्त, कर्तव्य, जितेन्द्रिय और उदार है उसके यहाँ मेरा निवास होता है । जहाँ मेरा धाम होता है वहाँ धन, अर्थ और सुख की वृद्धि होती है । ये सारा ससार विपुटीकृत है जो पानरूप सत्त्वगुण प्रधान सरस्वती इच्छा रूप रजोगुण प्रधान लक्ष्मी और त्रिमास्य तमोगुण प्रधान काली के रूप में उपास्य है । ऐसी इच्छा देवी लक्ष्मी का वाहन गह्वर है । गह्वर शक्ति वेग और सेवा का परिचायक है जबकि दूसरी अवस्था में उनका वाहन उत्सू है जो स्वाध्याय अधकार और विच्छिन्नता का लक्षण है । ऐसी स्थिति में लक्ष्मी की दीपावली पूजा गह्वर वाहिनी रूप की ही पूजा मानी जाती है । क्योंकि हम इस अवसर पर पहले दीपक जला कर उत्सू के प्रियरूप अधकार को दूर कर देते हैं । लेकिन कस्मिन् गुण में लक्ष्मी के जिस स्वरूप की स्तुति हम करते हैं वह पाप और पुण्य दोनों का प्रतीक है ।

चामुण्डा

धमभूमि भारत में, शक्तिरूपी 'देवी', नानारूपों में आराधित हैं । सम्पूर्ण प्राणिमो के चित्त में विराजनेवाली यह शक्ति ब्रह्मकला कहलाती है, जिसके अनेकश पीठ हैं और पाठ हैं । भगवान् शंकर की पत्नी सती पावती के रूपांश ही कामाख्या वैष्णवी, तुलजा भवानी, खीरभवानी, मीनाक्षी, दुर्गा, काली आदि नामों से विख्यात हैं । भारत में तो देवी पूजा का इतना

महत्व है कि आज भी कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ कि सिंहवाहिनी महिषासुर मर्दनी, कपालकुण्डला देवी का मंदिर या था न हो। राजस्थान में माता भवानी के यही धाम करणीमाता, कैला देवी, शिला देवी, जोगमाया, आदि के नाम से विख्यात हैं। यहाँ हम यह अवश्य कहेंगे कि इन सभी देवियों के रूप में तो भिन्नता है, पर वाहन सभी का सिंह ही है और सभी शक्तिधारिणी हैं। युद्ध के मैदान में साथ रहनेवाली देवी को राजस्थान में सभी पुण्य कार्यों का प्रेरक माना जाता है। राज्याभिषेक हो या ढाकुओं का ढाका अभियान या किसी देश पर चढ़ाई का अवसर हो—सभी समय देवी की पूजा-आराधना करने की प्रथा है। धीरे-धीरे आराधना का यह मकल्प कुल या इष्ट के रूप में परिणत हो गया। ज्यों-ज्यों भक्तों की सफलता लिलती गई त्यों-त्यों आराधित देव का स्थायित्व बनता चला गया। मातृ शक्ति की पूजा का यह पारम्परिक पथ—‘कुलदेवी’ के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग देवियाँ हो गई, जो उस राज्यकुल की मर्यादा की रक्षक कहलातीं। बीकानेर राज्य की कुलदेवी करणीमाता करौली राज्य की कैला माता, मारवाड़ राज्य की चामुण्डा पंचशक्ति के ऐसे ही प्रकाशपुत्र हैं जिनका इस जन जीवन पर व्यापक प्रभाव है।

जोधपुर-नरेशा की कुलदेवी चामुण्डा हैं जो प्राचीन विश्वास के अनुसार श्येन का रूप धारण कर इनके राज्य की रक्षा करती हैं। इसी से यहाँ के राजाओं के झण्डे या निशान पर श्येन पक्षी का चिह्न बना रहता है। वो समय-समय पर राजाओं में अन्ध धर्मों का प्रभाव भी बढ़ा, लेकिन कुल की देवी के रूप में चामुण्डा का स्थान ज्यों का त्यों बना रहा। कहते हैं कुलदेवी चामुण्डा का यह मंदिर, राव चूडाजी ने बनवाया था जो कि जोधपुर राज्य के संस्थापक राव जोधा जी से तीन गद्दी पहले हुए थे। सबसे पहले तो चामुण्डादेवी का मंदिर जोधपुर से नौ किलो मीटर दूर चावडा नामक गाँव में बनवाया गया। शिलालेखानुसार इस मंदिर की स्थापना के पूर्व ही चूडाजी ने मंडोर को प्राप्त किया था। ज्ञात रहे मंडोर, मारवाड़ की प्राचीन राजधानी है। चामुण्डादेवी की स्थापना के बाद कई राजा आये और गये, पर सबके जीवन में चामुण्डा का कुछ न कुछ परचा अवश्य रहा। परचा दिये जाने की ये कथाएँ आज भी यहाँ के ग्रामीण जीवन में उस्ताह से वही और सुनी जाती हैं। प्रायः राजाओं के युद्ध में विजय का आशीर्वाद ही देवी इतिहास का प्रमुख अंग है, पर कई अवसर ऐसे भी आये जब देवी ने राजा के गलत काम करने पर उसे चमत्कार दिखाकर समार्ग की ओर प्रेरित किया।

ऐसी माय कूलदेवी की पूजा आज तक दशहरे के दिन धूम-धाम से होती है। दशहरा यो तो रामकथा से संबंधित है पर यहाँ इसका शक्ति के विजय पव के रूप में महत्व है। उल्लेख मिलता है विक्रम सं० 1461 में जब राव चूंडाजी के तीसरे पुत्र अटकमल ने दशहरे के दिन चामुंडा के बलिदान हेतु साये गये भैंसे की गदन तलवार के एक ही वार से काट गिराई, तो लोग उसकी प्रसंसा करने लगे। ये वही अटकमल थे, जिनकी पत्नी कोठभदे थी, तथा जिनके नाम पर बीकानेर के समीप कोठभदेसर तालाब बनवाया गया। चामुंडा देवी की पूजा में 'एक ही' वार से राज्य परिवार के किसी महत्त्व द्वारा भैंसे का सिर काटने की यह प्रथा अब तक चली आ रही है।

आगे चलकर चामुंडा के मंदिर की स्थापना जोधपुर के किले पर की गई। पर इतिहास कहता है कि विक्रमसंवत् 1914 में बारूदखाने के फूट जाने से यह मंदिर उड़ गया था, अतः महाराजा तख्तसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आज तो जोधपुर दुर्ग के एक ऊँचे एवं प्रमुख भाग पर चामुंडा देवी का यह मंदिर बना है जिसकी नियमित पूजा होती है तथा राज्य परिवार के लोग समय समय के अतिरिक्त अवसर विशेष पर यहाँ आशीर्वाद एवं अभय की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं।

एक बात यहाँ है विशेष उल्लेखनीय है कि—राज्य पर चाहे जैसे सकट आये, किले को चाहे जितनी क्षति पहुँची हो पर चामुंडा देवी की मूर्ति को आज तक कोई नुकसान नहीं हो पाया।⁶

प्रमानुसार भारवाड के राजाओं के राज्याभिर्षेक के बाद उन्हें चामुंडा देवी के मंदिर में जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण एवं देवी पूजा करनी होती थी, साथ ही जब राजा किसी यात्रा पर बाहर जाता था वापिस लौटता तो वह पहले चामुंडा देवी के दशन करने जाता था ताकि वह 'कम' के प्रति शुद्ध बना रहे।

यहाँ मैं राजस्थान के प्रसिद्ध भक्त कवि ईसरदास की पुस्तक 'देविमणी' का उल्लेख करूँगा जोकि 'देवी' रूप की विशद व्याख्या है। यहाँ कवि देवी के चामुण्ड रूप के लिये कहता है—

देवी रगत रे रूप तू जग्त जात
 देवी जागणी रूप तू जग्त माता,
 देवी मातरे रूप तू अभी थावे
 देवी बाल रे रूप तू खीर घाव
 देवी जस्मुदा रूप कानें दुलारे
 देवी कानरे रूप तू कस मारे,

देवी धामुडा रूप खेतल हुसार्न

देवी खेतला रूप नारी खिलावे

ऐसी जनरक्षक धामुण्डा देवी, केवल मारवाड की कुलदेवी ही नहीं हैं
अपितु उनकी महिमा नाम भेद के साथ सारे देश में गाई जाती है।

रामदेव

इस धरती पर शायद रामसापीर या रामदेवजी ही ऐसे लोक देवता हैं
जो सभी जाति व धर्म के लोगो में समान रूप से पूजे जाते हैं।

इनके सबंध में कहा गया है—

साँचो उपदेस कहूँ में यानँ, बालीनाथ समझाया।

कँवे रामदेव सुणभाटी हरजी, अपणो ही आप गमाया।

ऐसे वचनसिद्ध पुरुष का जन्म सन् 1430 की वसंत पंचमी को माना
जाता है। इनकी माता का नाम मैनादे था और पिता का नाम अजमलजी।
रामदेवजी की वंश-परम्परा के सबंध में कहा जाता है कि ये भारत सम्राट
अनङ्गपाल के वंशज थे। अनङ्गपालजी के कोई पुत्र न था, केवल दो पुत्रियाँ
थी—कमला दे और सुंदर दे। कमला दे के ही पुत्र हुए पृथ्वीराज चौहान।
अनङ्गपालजी द्वारकानाथ के बड़े भक्त थे। उनकी यह उत्कण्ठ थी कि वे
द्वारकानाथ के दर्शन करें। परन्तु राजकाज को किसके भरोसे छोड़ा जाय ?
यह विकट सवाल उनके सामने हमेशा रहता था। आखिर वे एक दिन
पृथ्वीराज चौहान को राजकाज सौंपकर अपने भाई रणछोडदासजी के साथ
द्वारका चले गये। जब अनङ्गपाल तीर्थ से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि
पृथ्वीराज राजकाज छोड़ना नहीं चाहता। अतः अनङ्गपाल जी पृथ्वीराज चौहान
को शासन सौंपकर अपने भाई रणछोडदास सहित, मारवाड के पश्चिमी भाग
के निम्न प्रदेश में आकर रहने लगे।

वय में एक बार द्वारका यात्रा की यही परम्परा, अनङ्गपालजी के
देहांत के बाद रणछोडदास जी ने प्रतिष्ठित रखी। इन्हीं रणछोडदासजी
के पुत्र थे अजमल जी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर द्वारकानाथ ने इनके
पर अवतार लेने को कहा था। यही वरदान आगे चलकर रामदेवजी और

वीरमदेवजी के रूप में चरिताय हुआ। ऐसे अवतारी, लीलाधारी रामदेवजी तँवर ने दीन दुखियों की पुकार सुन—15 वष की अवस्था में ही पाकरण के समीपस्थ पवत पर रह रहे भूतदा नामक राक्षस को मारा और अपने गुरु बालीनाथ की आज्ञा से रूणीचा नामक नगर बसाया। उनके चमत्कारों में बलिये की दूबती नाव को समुद्र से उबारना, बालपन में ही माँ की गोद में लेटे लेटे उफनते दूध के बतन को हाथ पसारकर उतार देना, बनजारे को परचा देना, प्रसिद्ध विश्वनोई सत जाम्भोजी से रामसरोवर सम्वाद और पाँच पीरों को मक्का मदीने के प्याले देखते ही देखते प्रस्तुत करना आदि प्रमुख हैं।

रामदेवजी का समय ऐसा समय था जब देश में धार्मिक असमानता, छुआछूत और अनैतिक मूल्यों का प्राधान्य था। विदेशी शक्तियाँ भारतीय लोक मानस का पगु बनाती जा रही थीं। ऐसे वातावरण में रामदेवजी ने जन जन की नई राह बताई, उन्हें मुक्ति और अभय का नया पाठ पढ़ाया। रामदेवजी का सम्पूर्ण जीवन छुआछूत और ऊँच नीच के विरुद्ध संघर्ष का जीवन है।

आज भी भारत की सभी पिछड़ी जातियों द्वारा—मुख्य रूप से रामसा पीर या रामदेवजी को ही पूजा जाता है। नीले घोड़े के असवार रामदेवजी के भजन आज घर घर में तहूरे की ताल पर श्रूम श्रूमकर गाये जाते हैं—इसी को लेकर एब कहावत भी यहाँ प्रचलित है—‘आँपा का तहूरा बाबा रामदे बजावै’।

रामदेवजी का विवाह उमर कोट के साठी राणा दल्लाजी की पुत्री नैतलदे के साथ हुआ था। इनके एक बहिन भी जिसका नाम सुगणादे था। रामदेवजी के प्रमुखतम शिष्यों में हरजी भाटी, डाली बाई, भाटी आगमसिंह, मल्लीनाथजी की रानी रूपदे और हडबू जी साखेंला जैसे सिद्ध साधक हुये हैं जो उनके संदेश को भारत के कोने-कोने तक ले गये।

विश्ववधुत्व और आदर्शों की ऐसी प्रभुता ने सबत 1515 की भादों सुदी 11 को रूणीचा में अपने बनाये तालाब ‘रामसरोवर’ पर समाधि ली थी। आज इस समाधि पर भादों के महीने में मेला लगता है, लाखों लोग देश के कोने कोने से अपनी श्रद्धा व्यक्त करने रूणीचा घाम आते हैं। हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब सभी इनकी आराधना में जम्मा अर्थात् जागरण दिलवाते हैं। रूणीचा के रामसापीर उत्तर भारत के ऐसे अवतारी पुरुष थे जिनके लिय कहा जाता है—

पाबू, हडबू, रामदे मागलिया-मेहा।
पाँच पीर पधार ज्या, गोगाजी एहा।

गोगापीर

कथा और गीत के माध्यम से राजस्थान के घर-घर में गोगाजी की महिमा कही सुनी जाती है। सिद्ध पुरुषों के लिये प्रचलित कथन के अनुसार गोगाजी, राजस्थान के पाँच पीरों में से एक हैं। राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी गोगाजी को सापो के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी माता का नाम वाछलदे और मौसी का नाम आछलदे था। आछलदे के दो बेटे थे सुजन और अर्जुन। किसी जमीन आयदाद सबधी बात का लेकर इन दोनों भाइयों का गोगाजी से विरोध हो गया। इस पर अपनी सहायता के लिये अर्जुन और सुजन दिल्ली गये तथा बादशाह की फौज को साथ लेकर गोगाजी पर चढ़ाई कर दी, फौज ने गाँवों को घेर लिया, जिनको छुड़ाने के लिये गोगाजी ने युद्ध किया। इसमें सुजन और अर्जुन दोनों मारे गये और गोगाजी घायल हो गये पर गाँव छुड़वा ली गई।

गोगाजी के सम्बन्ध में कई ऐतिहासिक अभिमत हैं। लल्लुभाई भीमभाई देसाई के अनुसार साँभर के चौहान वंशीय राजा गोपेन्द्र राज ही गोगादेव है तो डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार यह गुरु-गोरखनाथ के शिष्य थे। विक्रम संवत् 1691 में मुस्लिम कवि जान लिखित 'क्याम खाँ रासा' के द्वारा गोगाजी चौहान क्यामखाँ से 17 पीढ़ी पहले हो चुके हैं। कनल टाड के मत से गोगा चौहान ने अपने 49 पुता सहित महमूद के आक्रमण में सतलज भाग की रक्षा में प्राण त्यागे थे। श्री कहेयालाल माणिक लाल मुशी के उल्लेख से गोगा चौहान बोधागढ के शासक और गुजर जाति के पूर्व पुरुष हैं। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा के मतानुसार गोगाजी गुजरात में नहीं अपितु राजस्थान में 11वीं शताब्दी में पैदा हुए जो दद्रेवा के चौहान शासक थे। इसी तरह कुछ अन्य इतिहासकार गोगाजी को महमूद गजनवी का समकालीन मानते हैं।

जाहरपीर गोगापर के नाम से हिंदू और मुसलमानों में आराधित गोगाजी सापो के देवता कथों और कैसे कहलाने लगे इस पर इतिहास पूरी तरह मौन है। लेकिन राजस्थान के गाँव गाँव में गोगा जी के 'थान' सर्प-पूजा के प्रमुख स्थान हैं। गोगाजी का सम्पूर्ण जीवन त्याग और पराक्रम का

समन्वय है। गोगाजी चौहान का देवलोकवास मैडी नामक स्थान पर हुआ जो आगे चलकर गोगामैडी के नाम से जाना जाने लगा। आज प्रतिवर्ष भाद्रपद नवमी को गोगा नवमी के रूप में, इनकी समाधि पर आकर्षक मेला लगता है।

गोगाजी का समाधि स्थल गोगामैडी जयपुर से 359 किलोमीटर, और बीकानेर के नौहर कस्बे से 25 किलोमीटर पूर्व में है। रेल और बस मार्ग से जुड़े गोगामैडी स्थान पर गोगाजी की सफेद संगमरमर की समाधि बनी है, जहाँ ये नीले घोंडे पर सवार, गले में सप डाले और हाथ में चमकता भाला लिए लाखों भक्त श्रद्धालुओं द्वारा पूजे जाते हैं। इनकी मूर्ति के प्रदक्षिणा पथ के साथ ही पाँच अय्य प्रतिमाएँ हैं। गोगाजी की समाधि चारों तरफ दीवार से घिरी है जो बाहर से देखने पर किलेनुमा भवन सी लगती है। सुनते हैं गाँवों के प्रतिपालक गोगाजी का बादशाह महमूद गजनवी बहुत सम्मान करते थे उन्होंने ही आगे चलकर इनकी समाधि का रूप परिवर्तन किया। गोगामैडी के मेले में छोटे-बड़े सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं। स्थानीय संस्कृति का मूल वैभव देखने के एक मात्र स्थान अब ये मेले ही हैं जहाँ देवा की पूजा और सत्ता की साधना होती है। गोगामैडी की समाधि पर आने वाले भक्त वृतांशे चढ़ाते हैं, नगरा या डोल बजाते हैं तथा उनके नाम का विघ्न विनाशक घागा बाँधते हैं। यहाँ मेले में दुकानें मजती हैं, पशुओं का व्रय विक्रय होता है तथा पास-पड़ोस के मित्र जनों का मिलना होता है। रंग बिरंगी झड़ियों से बँधी लकड़ियाँ हाथ में लिये भीड़ जब यहाँ गोगाजी के गीत गाती हैं तो देखते ही बनता है।

गोगाजी तिसरे बासा में पोछर पर छोड़या पागडा जी राज।

बैठा पाबूजी का सात भरे दरबारा लुसकर मुझरा सजिया ओ म्हरा राज।

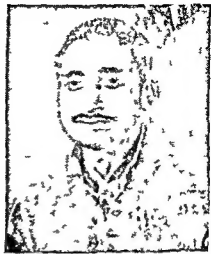
नभे नभे करे पाबूजी का सात जी म्हरा राज।

अगुणी पेठियाँ पर नहावे पाबूजी रा सात जी म्हरा राज।

हाता हाता पाबूजी का पग रपटया जी म्हरा राज।

रपटत पावो न गोगाजी डाढ़िया आजी म्हरा राज।

इसी प्रकार गोगाजी पर राजस्थानी साहित्य में बहुत से गाथा ग्रंथ मिलते हैं, कथानक भेद के साथ चर्चा मिलती है, जिन्हें यहाँ का सहज लोकजीवन पूरी सच्चाई से अपनाता दिखता है। आज गाँवों में गोगाजी के भोवें, दुख दर्द में जनजीवन के बहुत बड़े सहारे हैं। क्यामछारासा, गोगाजी रा छद, गोगा जी रा रसावला, गोगा पेढो आदि ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें गोगाजी की धीरोचित मर्यादा का गुण रूप मिलता है। ऐसे परचाधारी गोगाजी चौहान और गोगामैडी भारतीय संस्कृति के उत्प्रेरणीय नामनीय हैं जिन्हें पाकर मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है।

वेद व्यास

जन्म 1 जुलाई, 1942

हिंदी और राजस्थानी में लेखन
 प्रकाशित धरती हेनो मारै (राजस्थानी गीत)
 कृतियाँ परमवीर गाथा (जीवन चरित)
 कीडीनगरो (राजस्थानी गीत)
 गांधीप्रकाश (राजस्थानी काव्य संपादन)
 राजस्थान के लोकगीत (निबंध)
 बारखडी (राजस्थानी काव्य संपादन)
 भारतवर्ष हमारा है (बालगीत)
 एक बनेंगे नेक बनेंगे (बालगीत)
 आजरा कवि (राजस्थानी काव्य संपादन)
 परिक्रमा (निबंध)
 लेखक और आज की दुनिया (निबंध संपादन)
 समय-समय पर (निबंध)
 जागृत को कौन जगाये (निबंध)
 सम्प्रति महामंत्री, राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ
 अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति
 राष्ट्रीय अकादमी, आकाशवाणी कलाकार संघ

1962 से आकाशवाणी जयपुर में।